

مطبعہ اشاعتِ اہل حق کے لاہور

سیرتِ نبوی اور قرین

میکے تہلا

مولوی عبدالعلیم احرار میاں بی اے، آنرز (جامعہ)

۱۹۳۰ء

مطبعہ بینکارِ اعظم کراچی

سیرہ نبوی پر مستند و مفید کتابیں

سیرۃ النبی علامہ شبلی مرحوم کی شہرہ آفاق اور مقتدر تصنیف: سیرۃ نبوی پر مستند اور مفید کتابیں
حصہ اول للعلم حصہ دوم ہے حصہ سوم صہر

خطبات مدراس سیرۃ نبوی پر مولانا سید سلیمان ندوی کے گرانقدر بصیرت افروز
اور پرکھت آنٹھ مفید و موثر لیکچر قیمت ۱۰

رحمۃ للعالمین قاضی محمد سلیمان صاحب منصور پوری کی مشہور اور مقبول ترین کتاب
سیرۃ نبوی پر مستند کتابیں، حصہ اول و حصہ دوم للعلم

سیرۃ خیر البشر از مولانا محمد علی امیر شریعت احمدیہ لاہور، قیمت ۱۰ عام
علامہ ابن قیم شاگرد رشید امام ابن تیمیہ کی مشہور کتاب زاد المعاد

اسوہ حسنہ کے اختصار کتاب ہدی الرسول کا اردو ترجمہ از مولانا عبدالرزاق
طبع آبادی، قیمت ۱۰ عام

تذکرۃ المصطفیٰ از پروفیسر سید نواب علی صاحب پرنسپل جوناگڑہ کالج قیمت ۱۰
نشر الطیب از مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی، قیمت ۱۰

لڑکے لڑکیوں، عورتوں اور عام مطالعہ کے لیے
ہمارے نبی ہمارے رسول

از پروفیسر سید نواب علی صاحب ایم اے قیمت ۴
از مولانا خواجہ عبدالحی استاد جامعہ ۱۲

سیرۃ الرسول سرکار کا دربار
از مولانا محمد اسلم حیرا چوری استاد جامعہ ۱۲

مکتبہ جامعہ ملیہ، دہلی

سلسلہ مطبوعات اُردو اکادمی

نمبر ۱۶

سیرۃ نبوی اور مشرقین

بیعت

مشہور مشرق ولہا وزن کے مضمون کا اُردو ترجمہ

مع

حواشی و مقدمہ

از

(مولوی عبد العظیم حسری بی اے آنرز (جامعہ)

۱۹۲۹ء

مکتبہ جامعہ ملیہ اسلامیہ

سیرت نبوی اور مشرقین

مقدمہ

الحمد لله الذی ہذا ناھذا وما کنا لننتھتک لولا ان ہذا نا اللہ کتاب جبکہ یہ مقدمہ
 ہر مشہور مشرق و بہاؤ زن کے اس مضمون کا ترجمہ ہو جو انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کی طبع نہم میں مخدوم
 کے عنوان سے چھپا ہے۔ اس مضمون میں سے بھی صرف اس حصہ کا ترجمہ کیا گیا ہے جو رسول اللہ مسلم
 سے متعلق ہے۔ مشرقین نے اسلام اور ہادی اسلام سے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس سے اردو داں طبقہ اور
 خصوصاً علمائے کرام بہت کم واقف ہیں۔ یہ زمرہ انگریزی کے ذریعہ سے جدید تعلیم یافتہ جماعت میں
 پھیلتا جاتا ہے اور جن لوگوں پر دینی ہدایت کی ذمہ داری ہر ان کو خیر بھی نہیں ہوتی۔ ضرورت اس
 بات کی ہے کہ مشرقین کے صحیح خیالات کو اور ان کی حقیقت سے لوگ واقف ہو جائیں تاکہ ایک طرف
 تو علمائے کرام کی اہمیت کا احساس ہو اور دوسری طرف جو لوگ اس قسم کے مضامین پڑھتے ہیں
 انہیں حقیقت حال کا علم ہو جائے بعض حضرات کا ممکن ہے کہ یہ خیال ہو کہ مشرقین کے اعتراضات
 اب تک اردو داں طبقہ تک نہیں پہنچے ہیں اور ان اعتراضات کا اردو زبان میں ترجمہ کرنا قرین بصورت
 نہیں۔ اسے تو شک نہیں کہ اب تک اس قسم کے خیالات کا مرکز صرف انگریزی داں طبقہ رہا ہے لیکن یہ
 بھی واقعہ ہے کہ جدید ماحول کے اثر سے یہ زمرہ تجاویز کر کے نیم انگریزی داں طبقہ تک پہنچ گیا ہے اور
 یہاں پہنچ کر اس کی نزاکت اور بڑھ جاتی ہے۔ اول تو یہ کہ وہ اعتراضات کی حقیقت سے واقف

نہیں ہوتے بلکہ سنی سنائی باتوں سے انکی طبیعت میں ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے اور دوسرے اگر شاذ و نادر کبھی انگریزی میں ان اعتراضات کے رد کرنیکی کوشش بھی کی جاتی ہے تو یہ لوگ اس سے بھی ناواقف رہتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کے لئے اور خصوصاً علمائے کرام کے لئے جو جن میں سے بیشتر اس مہم سے نااہل ہیں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اردو زبان میں پہلے ان اعتراضات کو صحیح طور پر بلا کسی مبالغے کے پیش کیا جائے اور پھر انکی حقیقت بے نقاب کی جائے اس طرح ممکن ہے ہمارے علمائے محسوس کریں کہ وقت کی ضرورت اب کیا ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ طہارت کے طویل الذیل مسائل اور آئین و رنغ یدین پر مناظرہ، دینی خدمت تسلیم کیا جائے بلکہ آجکل تو اصول اسلام اور خود شائع اسلام پر ہر طرف سے اعتراضات کی بارش ہو رہی ہے اور اہل نظر کا فرض اور شدید ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کو دنیا کے سلسلے پھر اسی رنگ میں پیش کریں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ یہ ترجمہ اسی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر کیا گیا ہے اور حواشی میں اعتراضات کا جواب دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ مترجم کو اپنی خامیوں کا کامل احساس ہے اور یہ واقعہ ہے کہ جواب کا پورا حق ادا نہ ہو سکا لیکن اسکا یہ مقصد بھی نہ تھا کہ ہر مسئلے پر آخری فیصلہ صادر کر دے۔ اس تالیف کی غرض تو یہ تھی کہ اعتراضات بہ تمام و کمال سامنے آجائیں اور جو لوگ جواب دینے کے اہل ہیں لیکن خواب غفلت میں یا کسی غیر ضروری کام میں پڑے ہوئے ہیں ذرا چمکیں۔ اگر یہ تالیف علمائے کرام کے جمود کو توڑ سکے اور جدید تعلیم یافتہ حضرات کو جن کے قلوب تشکیک کی دلدل میں پھنسنے ہوئے ہیں غور و فکر کے لئے کچھ سالہ فراہم کر سکے تو اسکا مقصد حاصل ہو گیا۔ وہاں وزن کے اس مضمون کا انتخاب اس لئے کیا گیا کہ اس نے اس میں نہایت اختصار کے ساتھ ان تمام اعتراضات کو جمع کر دیا ہے جو مستشرقین عام طور پر سیرت نبوی پر وارد کرتے ہیں اور اس کے مطالعہ کے بعد شاید ہی کوئی اعتراض چھوٹ جائے۔ ایسا مضمون کوئی اور نظر سے نہیں گذرے گا جس میں مستشرقین کے تمام نظریات بیک وقت موجود ہوں۔ انکے خیالات کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے یہ مضمون بہت موزوں ہے۔ اس کے علاوہ وہاں وزن کا شمار مستشرقین کے طبقہ اولیٰ میں ہوتا ہے

اور اس نے جو کچھ لکھا ہے اسے یورپ کے اہل علم بہت مستند اور قابل و ثوق سمجھتے ہیں اس لحاظ سے لکھو یا ریڈیا ریڈیا کے لئے خاص طور پر اس سے یہ مضمون لکھوایا گیا تھا اور غالباً جرمن سے ترجمہ کر کے اس میں شائع کیا گیا۔

مستشرقین کے اعتراضات سے بحث کرنے سے پہلے اگر ہم ایک سرسری نظر ان خیالات پر ڈالیں جو اہل یورپ کے رسول اللہ صلیم سے متعلق ابتدائے اسلام سے لیکر عہد حاضر تک رہے ہیں تو ہمیں اسکا اندازہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ انکے خیالات میں تبدیلی ہو رہی ہے اور وہ لوگ رسول اللہ صلیم کی ذات اور اصول اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔ باسور تھامس نے اپنی کتاب ”محمد اینڈ محمد نزم“ میں جو پہلی دفعہ مسلمانوں میں شائع ہوئی تھی ایک خاکہ اس وقت تک کہ خیالات کا کھینچا ہے۔ اسکا خلاصہ یہاں دینا چاہتا ہے (لفظی ترجمہ طوالت کے خیال سے نہیں کیا گیا) اس کا مطالعہ خالی از لہجی نہ ہوگا۔ اسلام کی ابتدائی چند صدیوں میں دنیا نے عیسائیت کو اتنی بہت زنی کہ وہ تنقید یا توضیح کر سکتی اس کا کام تو صرف لرزنا اور اطاعت کرنا تھا لیکن جب وسط فرانس میں پہلی دفعہ مسلمانوں کا قدم رکھا تو ان قوموں نے جو بھاگ رہی تھیں مڑ کر دیکھا اب بھی اگر یہ انکی بہت جنگ کرنیکی نہ تھی لیکن وہ پیچھے ہٹنے والے دشمن کو گالیاں تو دے سکتی تھیں ٹرین کے رومان میں محمد صلیم کو جو بت پرستی کے شدید ترین مخالف تھے، خود ایک سونے کا بت کہا گیا ہے جس کی پرستش کا دوزخ میں ہوتی تھی اور جس کا نام معاصت تھا رولان کے گیت میں جو فرانس کا قومی رزمیہ گیت ہے دیکھا گیا ہے کہ قرطبہ کا خلیفہ مارشل اسی بت کی پرستش کرتا ہے اور اس کی مرغوب قسم یہ ہے ”عطارو کی قسم، محمد صلیم کی قسم اور اپولو کی قسم“ عجیب قلب ماہیت اور عجیب اقرا! اس بت کے سامنے انسانی قربانیاں کیجاتی ہیں اگر اور کہیں نہیں تو کم از کم دسویں

۱۔ رولان کے گیت کے متعلق تفصیلی معلومات کے لئے ملاحظہ ہو رسالہ جامعہ جلد نمبر ۹ جس میں یوسف مین خان صاحب کا ایک سلسلہ مضامین ”عرب فرانسیسی ادبیات میں“ کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔

اور گیارہویں صدی کے مصنفین کے نہیں ہی میں سہی اور اسکا نام کبھی باؤم ہوتا ہوا اور کبھی مانوٹ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ انگریزی اور فرانسیسی دونوں زبانیں اب تک عام غلط فہمی کی حامل ہیں فرانسیسی میں لفظ *Ma homerie* اور انگریزی میں *Mummary* اب تک لغو اور ہل رسوم کے لئے استعمال ہوتا ہوا بارہویں صدی میں بجائے مسعود کے محمد (صلعم) کو ایک مرتد اور بے دین کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے دانستے نے انہیں جہنم کے نویں حلقے میں ان لوگوں کے ساتھ رکھا ہے جو مذہبی تفرقے کے بانی ہیں۔ بنائیاں اصلاح (*Reformation*) نے بھی محمد (صلعم) کی طرف جو سب سے بڑے مسلح تھے کوئی توجہ نہ کی اور انکی نفرت بھی انکے علم کی مقدار کے ساتھ ساتھ قائم رہی مصلحین غالباً یہ نہ سمجھے تھے کہ پاپائی جماعت دونوں کو عیسائیت کا دشمن ٹھہرائے گی اس لئے کہ پادریت اور رسوم پرستی کی مخالفت میں اسلام اور پروٹسٹنٹزم دونوں مشترک ہیں۔ اسی زلمے میں یہ حکایت بھی ایجاد ہوئی کہ ایک کبوتر کو محمد (صلعم) نے سکھایا تھا کہ انکے کان میں سے دانے چنے اس سے جو حدین کے خبث سے زیادہ ان کی طاقت کا ثبوت ملتا ہے مگر یہ روایت بھی عام طور پر صحیح تسلیم کی جاتی تھی۔ اس وقت بھی حالت کچھ بہتر نہیں ہوئی جب یہ محسوس کیا گیا کہ رائے قائم کرنے سے قبل جہاں تک ممکن ہو سرچنے کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ چنانچہ فرانسیسی زبان میں قرآن کا پہلا ترجمہ ۱۶۴۷ء میں اور دوسرا ۱۶۹۹ء میں ہوا اسی کے بعد ایک شخص الکزیڈر راس نے فرانسیسی اور انگریزی میں اسکا ترجمہ کیا۔ ان ترجموں کے ساتھ جو مقدمے درج تھے ان میں طرح طرح کی غلط بیانیوں سے کام لیا گیا تھا اس لئے اس کا بھی کوئی اچھا اثر نہ پڑا پھر بھی باوجود ان غلط فہمیوں کے جو اب تک عوام میں رائج ہیں انگلستان اور فرانس ہی کے سرعربی ادب اور عربی تاریخ کو تاریخی نقطہ نظر سے مطالعہ کرنیکی ابتدا کا سہرا ہے اؤ اسی ابتدا کی وجہ سے گبن اور میور، کاسین دی پریوال اور سینٹ ہیر، وائل اور شپھرگر کے ہاتھوں اب ایسا سالہ فراہم ہو گیا ہے کہ ہر شخص مقبول اور غیر جانبدارانہ رائے قائم کر سکتا ہے۔ اس تحریک کا بانی گیلنیر ہے جو پیدائش کے لحاظ سے تو فرانسیسی تھا لیکن انگلستان کو اس نے اپنا وطن بنالیا تھا۔ آکسفورڈ میں عربی کا پروفیسر مقرر ہونے کے بعد اس نے محمد (صلعم) کی تاریخ لکھنی شروع کی جس کی

بنیاد و ابوالفدا کی تصنیف پر تھی۔ اسکے بعد ہی یسٹل اور سیوآرے نے دو مختلف یورپی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ کیا۔ انہی تصانیف سے اور خصوصاً یسٹل کے ”تمہیدی مباحث“ سے گبن کو جو خود عربی نہ جانتا تھا وہ سالہ ملا جس سے اس نے وہ باب محمد کی زندگی پر باندھا جس کا جواب سیرت نگار ری میں نہیں ملتا۔ لیکن انگریزوں کے خیالات میں جو کچھ بھی تبدیلی ہوئی وہ گبن کی وجہ سے نہیں بلکہ کارلائل کی وجہ سے۔ ہم میں سے کہنے اس تعجب انگیز اور طبعی دہشی زندگی کے اس یادگار واقعے کو بھول سکتے ہیں کہ کارلائل نے ”بطل بصورت رسول“ کہنے نہ مونسے کا انتخاب کیا نہ ایلیا کیا اور نہ عیسیٰ کا بلکہ محمد (صلعم) کو لیا جنہیں عام طور پر لوگ فری بچتے تھے۔“

یہ تھا باسو تھامتھ کی تحریر کا خلاصہ جس سے اس زمانے تک کے خیالات کا ایک واضح دھندلا سا خاکہ دماغ میں قائم ہو سکتا ہے اس میں بہت سے خیالات ایسے ہیں جنہیں نقل کرتے وقت ایک مسلمان کا تسلیم کا پ اٹھتا ہے مگر تسکین اس حقیقت کی ہوتی ہے کہ ”نقل کفر کفر نہ باشد“ اس کے بعد مستشرقین کا دور شروع ہوتا ہے جن کا ایک نامزدہ ہمارا مضمون نگار ولنا ڈن ہے اور جس کے خیالات اگلے صفحات میں مرقوم ہیں۔ مستشرقین نے بھی باوجود کوشش کے رسول صلعم کی شخصیت اور انکی تعلیمات کو کما حقہ نہیں سمجھا، یا اگر سمجھا تو اسے تحریر میں لانے سے گریز کرتے ہیں۔ اس مقدور میں بعض ان اصولی مسائل سے بحث کی گئی جو جن کے سمجھنے کے بعد اعتراضات کی حقیقت کھل جائیگی اور جنہیں یا تو مستشرقین سمجھ نہیں ہیں یا دیگر دوستانہ ان سے چشم پوشی کرتے ہیں۔

سب سے پہلا مسئلہ وحی کا ہے۔ مستشرقین اسے تسلیم نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلعم حامل وحی خداوندی تھے اور خود رسول اللہ صلعم نے صاحب وحی ہونیکا جو دعویٰ کیا ہے اس کی طرح سے تأویل کرتے ہیں بعض کا خیال ہے کہ یہ سراسر فریب ہے اور انہیں خود بھی یہ یقین نہ تھا کہ ان پر نزول وحی ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ انہیں صریح کی قسم کا ایک دماغی دورہ ہوتا تھا اور اس دورے کی حالت میں جو خیالات انکے ذہن میں آتے تھے انہی کو وہ منزل من اللہ سمجھ لیتے تھے۔ پھر ان میں بھی دو بظن ہیں ایک کا خیال ہے کہ وہ آخری وقت تک اسی خود فریبی میں مبتلا رہے

اور دوسرا کہتا ہو کہ کئی زندگی میں تو واقعی انہیں اپنی نبوت کا خود یقین تھا لیکن مدینہ پہنچ کر وہ صرف اپنی کامیابی کے لئے ایسا ظاہر کرتے تھے دراصل اب یقین انہیں بھی نہ تھا کہ وہ نبی ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر تمام علم انہیں کہاں سے حاصل ہوا اس لئے کہ وہ تو اُمّی تھے۔ اس کے جواب میں طح طرح کی خیال آرائیاں کی گئی ہیں جن میں سے اکثر حد درجہ مضحکہ خیز ہیں۔ اسی سوال کے جواب کے لئے بحیرا راہب کے قصے کو اس قدر شہرت دی گئی اور ذرا سی بات کو ایک افسانہ بنا کر پیش کیا گیا۔ اسکے علاوہ جیسا خود دہلادزن نے لکھا ہے یہ بھی کہا گیا کہ یہودیوں سے شروع شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اچھے تھے اور انہیں یہ سب علم انہی سے حاصل ہوا۔ یہی نہیں بلکہ تاخذاً اسلام کے نام سے من چلوں نے ضخیم رسالے لکھ ڈالے اور یکس لئے محض اس نظر یہ کہ نبوت کے لئے کہ رسول اللہ صاحب وحی نہیں تھے حالانکہ کوئی قطعی ثبوت اب تک یہ لوگ پیش نہ کر سکے محض یہ ثابت کر دینے سے کہ اسلام کا فلاں رکن فلاں مذہب سے ماخوذ ہے یا اس کے مطابق ہے وحی کا انکار لازم نہیں آتا اس لئے کہ اسلام نے کبھی جدت کا دعویٰ نہیں کیا قرآن تو بکار بکار کر کہتا ہے کہ اسلام تمام انبیاء کا مذہب ہے۔ یہ دہی اصل الاصول ہے جسے تمام مذاہب نے اپنا سنگ بنیاد قرار دیا ہے البتہ زمانے کے لحاظ سے ہر مذہب کچھ اپنی خصوصیات رکھتا ہے اور اسی وجہ سے فروعات میں تمام مذاہب مختلف ہیں۔ ثابت تو یہ کرنا چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی تبلیغ کی اسے انہوں نے کسی انسانی ذریعے سے حاصل کیا تھا اور اسی کو مستشرقین باوجود کوشش کے ثابت نہ کر سکے۔ انہوں نے دوران کار قیاسات اور غلط استنباطات کو تحقیق علمی کی صورت میں پیش کیا حالانکہ اہل نظر پر انکی مضحکہ انگیزی بالکل عیاں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب وحی ہونے سے جو لوگ انکار کرتے ہیں انکی دو قسمیں ہیں ایک تو عیسائی شری یا دوسرے مذاہب کے مبلغین ہیں جو اپنے نبی یا پیغمبر کو تو صاحب وحی سمجھتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق اسی چیز کا انکار کرتے ہیں۔ انکے لئے تو تمام دلائل بیکار ہیں اس لئے کہ ان کی رائے کا انحصار دلائل پر نہیں بلکہ جذبات پر ہے۔ کُلُّ حُزْبٍ بِمَا لَدَيْهِ۔ فُجُوْنَ دوسرا

طبقہ وہ ہر وجودی کے امکان ہی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے لئے تمام انبیاء اور تمام مذاہب یکساں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقلاً ایسا ہونا ممکن ہی نہیں۔ دلائل کی ضرورت اس طبقہ کے لئے ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ وحی کا مسئلہ مابعد الطبیعیات کے تمام مسائل کی طرح غلطی ہے۔ اس کے ثبوت میں کوئی ایسی قطعی دلیل نہیں پیش کیا جاسکتی جیسی طبی علوم سے متعلق کہ مخالف کو انکار کی گنجائش نہ رہے اور واقعہ تو یہ ہے کہ طبی علوم میں بھی چند ہی ایسے مسئلے ہونگے جنہیں بلا استثنا تمام علماء تسلیم کرتے ہوں گے۔ لہذا یہ تو ممکن ہی نہیں کہ نزول وحی کو اس طرح ثابت کر دیا جائے جس طرح ریاضی کا یہ مسئلہ کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں۔ منکرین وحی کے پاس انکار کی کوئی وجہ بجز اس کے نہیں کہ سائنس یا عقل کی رو سے ایسا ہونا ممکن نہیں۔ اگر ذرا سا بھی غور کیا جائے تو اس استدلال کی کمزوری نمایاں ہوتی ہے۔ علوم و فنون میں آئے دن جو ترقی اور نظریات میں جو تغیر و تبدل ہو رہا ہے اس سے حقیقتاً ناقابل انکار ہوتی جاتی ہے کہ عقل انسانی نہایت درجہ ناقص ہے اور انسانی معلومات کی سرحدوں میں ہر روز ایک نہ ایک چیز ایسی دریافت ہوتی رہتی ہے جس سے نظریات کی پرانی دیوار سار ہوتی ہے اور نئی دیوار تعمیر کرنی پڑتی ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد کوئی ذی فہم انسان کسی نظریے کی بابت یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قطعی ہے اور نہ یہ کہ ایسا ہونا بالکل ناممکن ہے۔ جب طبی علوم کا کوئی ایسا میدان نہیں جس کی انتہا تک انسان کا قدم پہنچ چکا ہو تو مابعد الطبیعیات میں اس کا قطعی حکم لگانا ہرگز مناسب ہے۔ آج سے پچاس برس پہلے کون یہ تسلیم کرنے کو تیار ہوتا کہ نباتات میں بھی احساس روح و غم موجود ہے اور وہ بھی حیوانات کی طرح متاثر ہوتے ہیں لیکن سر جی۔ سی بوس کی تحقیقات سے آج یہ تقریباً یقینی ہو گیا ہے پھر ہمارے لئے کیا ایسی مجبوری ہے کہ ہم جو اس انسانی کو محض پانچ ایک محدود و محدود بھجولیں اور قطعی حکم لگا دیں کہ اس کے علاوہ کوئی حاسہ کسی انسان میں موجود ہو ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ نزول وحی پر ایمان رکھتے ہیں وہ یہ ہی تو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں عام انسانوں کے خلاف یا ان سے بڑھ کر ایک طاقت یا حاسہ موجود ہوتا تھا جس کی مدد سے وہ ایسی چیزیں دیکھتے تھے جو عام انسان نہیں دیکھتے یا ایسی باتیں سنتے تھے جو عام انسان نہیں سنتے

انسانی حواس اور قوی میں اس قدر فرق اور تدبیر نظر آتی ہے کہ اس کا تو منطقی نتیجہ ہی یہی ہے کہ انسانوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہو جس کے حواس اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ گئے ہوں یا جس میں فطری طور پر کوئی ایسا حاسہ موجود ہو جو عوام الناس میں موجود نہیں ہوتا اور خصوصاً ایسی حالت میں جب ہم روز دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جس میں حواس خمسہ میں سے کوئی حاسہ بہت کم یا کسر ناپید ہے۔ ہیں اس وقت تو تعجب نہیں ہوتا جب ہم ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو عام انسانوں کی طرح دیکھ نہیں سکتا یا سن نہیں سکتا لیکن اس وقت تعجب ہوتا ہے اور ہم اسے ناممکن بھی کہنے لگتے ہیں جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان نے وہ دیکھا جو ہمیں نظر نہیں آتا یا وہ سنا جو ہمیں سنائی نہیں دیتا تعجب یا شک تو ہو سکتا ہے اس لئے کہ پہلی صورت عامۃً اور دوسری صورتً بالکل نادر لیکن اس کے کیا معنی ہیں کہ ہم اسے ناممکن قرار دیں اور قابل التفات ہی سمجھیں مناسب طریقہ تو یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو صحیح معلومات حاصل کرنے کے بعد نئی صورت حالات پر غور کریں اور ضرورت ہو تو اپنے پرانے نظریہ میں تبدیلی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے حالات، انکی صداقت و راست بازی، پھر وہ کیفیات جو پہلے پہلے نزول وحی کے سلسلے میں ان پر طاری ہوئیں اور حدیث کی مستند کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں اور اخیر میں وہ نتائج جو نزول وحی سے مترتب ہوئے ان سب کا مطالعہ کرنے کے بعد بجز اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ وحی کے امکان کو تسلیم کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مان لیا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خداوندی کا نزول ہوتا تھا۔ اس مختصر سلسلے میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وحی کے تمام دلائل پیش کئے جائیں اور اس کی تمام صورتوں سے بحث کی جائے اس لئے صرف اشارے سے کام لیا گیا ہے۔ اس موضوع پر عربی کی بہت سی تصانیف میں مفصل بحث موجود ہے۔ انگریزی میں بھی کافی کتابیں ملتی ہیں اور اردو میں بھی باوجود قلت کے اتنا سالہ مل سکتا ہے کہ طلب صادق رکھنے والے کو لیکن قلب کا سامان فراہم ہو سکے۔

دوسرا اہم اعتراض یہ کہ ہجرت مدینہ کے بعد اسلام کی معنویت فنا ہو گئی اور اس میں سیاسی رنگ زیادہ غالب نظر آنے لگا اور شروع شروع میں لوگوں پر جو اثر پڑا تھا اس سے فائدہ اٹھا کر سلطنت کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے بعد رسول اللہ صلعم نے جو کارروائیاں کیں وہ دراصل سیاسی اقتدار کو مستحکم کرنے کی غرض سے تھیں۔ ولہذا وزن نے رسول اللہ صلعم کی مدنی زندگی کے تمام اہم واقعات کو اسی رنگ میں پیش کیا ہے اور ہر جگہ یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہجرت کے بعد رسول نے مذہبی اثر سے فائدہ اٹھا کر سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی اور اسی وجہ سے انہیں تلوار اٹھانی پڑی اور خفیہ قتل کا موجب ہونا پڑا۔

غائر نظر سے دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ تعصب کے جس کی ہر جگہ کارفرمائی نظر آتی ہے اس قسم کے اعتراض کی ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ مذہب کا وہ ناقص تخیل ہے جو مقررین کے ذہن میں جاگزیں ہے۔ عیسائی مقررین اسلام کو بھی عیسائیت کی کوئی پر رکھنا چاہتے ہیں۔ انکی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ دین کو سیاسی یا معاشی مسائل سے کیا سروکار ہے۔ انکا خیال ہے کہ اس میں صرف عبادات اور عقائد سے بحث ہونی چاہئے اور دوسرے شعبہ ہائے زندگی سے اس کا تعلق رہنا چاہئے۔ خیر اگر عیسائی یہ اعتراض کریں تو سمجھ میں آئیگی بات جو اس لئے کہ انکا مذہب دنیا سے قطع تعلق اور ریاست اور حکومت سے بے پردائی کی تعلیم دیتا ہے لیکن ہمارا مضمون انکا جو خود یہودی ہے کس طرح یہ اعتراض کر سکتا ہے۔ یہود کے مذہب میں تو سراسر حکومت اور ریاست سے متعلق احکام ہیں اور حضرت موسیٰ کا تو مقصد ہی جہان تک انکی تعلیمات اور ابتدائی حالات سے معلوم ہوتا ہے بنی اسرائیل کو فراعنہ مصر کی سیاسی غلامی سے آزاد کرانا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ

دینی کی تفصیلی بحث کے لئے ملاحظہ ہو:-

۲۔ الکلام - مولنا شبلی نعمانی

۱۔ کتاب دین و دانش - مولوی محمود علی

۴۔ اسرار شریعت جلد سوم - مولوی محمد فضل ناں

۳۔ سیرۃ النبی جلد سوم - مولنا سید سلیمان ندوی

ان کی تعلیمات میں بھی عبادات اور عقائد کا کافی ذکر ہے لیکن یہودیت کا اصل الاصول تو قواعد و احکام دنیوی ہی ہیں۔

اسلام کے علاوہ تاریخ سے جتنے مذاہب کا پتہ چلتا ہے انکی دو قسمیں ہو سکتی ہیں ایک کو ہم قومی کہہ سکتے ہیں اور دوسری کو زردانی۔ قومی مذاہب سے مراد وہ مذاہب ہیں جن میں یاؤ تریاسی معاشی اور معاشرتی زندگی سے متعلق احکام ہیں یوں تو کوئی مذہب بھی ایسا نہ ہوگا جس میں عقائد اور عبادات کا ذکر نہ ہو لیکن مذاہب کی تقسیم یہاں انکے غالب رنگ کے لحاظ سے کی گئی ہے۔ اس تقسیم میں عہد عتیق کے تمام مذاہب۔ یہودیت اور زرتشتی مذہب داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے مذاہب ہیں جو عام طور پر مشہور نہیں ہیں۔ دوسری قسم یعنی زردانی مذاہب سے وہ مذاہب مراد ہیں جن میں سراسر ترک دنیا اور تعبد و تقشف کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں دنیا کے تین بڑے مذاہب یعنی ہندومت، یدھت اور عیسائیت داخل ہیں۔ جن لوگوں نے ان مذاہب کی تعلیم کا سرسری مطالعہ بھی کیا ہے وہ اس کی شہادت دے سکتے ہیں کہ ان کا غالب عنصر ترک لذات، قطع تعلقات دنیوی، فلسفیانہ غور و فکر اور عبادت و نسبت میں انہماک ہے۔ یہ تمام مذاہب اپنی قدروقیمت رکھتے ہیں اور اپنے مخصوص عہد اور مخصوص حالات کے لئے بہترین مذاہب تھی لیکن نظر غائر سے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ ان میں سے ایک بھی کامل مذہب نہیں جو انسانیت کے ابتدائی دور میں اس میں شخصیت پیدا کرنے کے لئے اور بنی نوع انسان کے باہمی تعلقات کو واضح کرنے کے لئے ایسے مذاہب کی ضرورت تھی جن میں زیادہ زور انہی عناصر پر دیا گیا ہو، لیکن ان تو عیب قسم کی مخلوق ہے وہ جس طرف جھکتا ہے ادھر اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ دوسرے رخ کو بالکل بھول ہی جاتا ہے چنانچہ ان تعلقات کی دیکھ بھال میں اس میں اتنی خود غرضی پیدا ہو گئی اور دنیاوی معاملات سے اس قدر غفلت اسے ہو گیا کہ اس کی تخلیق کا مقصد ہی فوت ہونے لگا۔ اب ایسے مذاہب کی ضرورت پیش آئی جن میں زیادہ زور ان تعلقات کے قطع کرنے اپنی ہستی کو گم کرنے اور روحانی ترقی حاصل کرنے پر دیا گیا ہو۔ اس

سے رد عمل ہوا۔ اور انسان نے روحانیت کی طرف توجہ کی لیکن ایک عرصہ گزرنے کے بعد اس میں بھی وہی یک طرفہ شدت پیدا ہو گئی اور جائز دنیاوی تعلقات سے بے نیازی کے باعث پھر شیرازہ عالم درہم و برہم ہونے لگا۔ اب زندگی کے دونوں پہلو انسان کے سامنے تھے لیکن علیحدہ علیحدہ ایک طرف کچھ لوگ تھو جو سراسر دنیا میں محو تھے اور روحانیت سے بے نیاز۔ دوسری طرف ایک طبقہ تھا جو دنیا کی طرف رنج کرنا بھی حرام سمجھتا تھا اور کبیر تقشف و ربانیت کی زندگی کو مقصد حیات سمجھتا تھا۔ لیکن غور سے دیکھا جائے تو انسان کی تخلیق نہ اس کے لئے ہوئی تھی اور نہ اُس کے لئے۔ اس وقت ایک ایسی طاقت کی ضرورت ہوئی جو دونوں عناصر میں ہم آہنگی پیدا کر سکے اور انسان کے لئے ایسا لائحہ عمل پیش کر سکے جس کی پابندی سے اسکی تخلیق کا مقصد حاصل ہو۔ اسلام اسی طاقت کا نام ہے۔ اور اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ سے یہی مراد ہے۔ تمام دوسرے مذاہب نے اسی دین کے لئے زمین تیار کی تھی اور یہی اس اصول تھا جس کے لئے انسانی دماغ کی پرداخت کجارجہ تھی۔ اسلام نے اس حقیقت کو پیش نظر رکھا کہ نہ صرف دنیا سے کام چل سکتا ہے اور نہ صرف دین سے بلکہ دین و دنیا ہم آمیز کر کے کبیر شود۔ اور جب تک مسلمان اس اس اصول کو نہیں بھولے وہ خود بھی کامیاب رہے اور تمام دنیا کو ان سے فائدہ بھی پہنچا۔ اور جیسے ہی انہوں نے اس مرکزی حقیقت کو فراموش کیا انکی ترقی منزل سے بدل گئی۔ اور اب آکا و جو صفحہ عالم پر حرف غلط کی طرح رہ گیا ہے۔ اگر معترضین ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں اور تعصب کی عینک اتار ڈالیں تو ان پر یہ امر اچھی طرح واضح ہو سکتا ہے کہ اسلام نے قدم قدم پر اس ہم آہنگی کے قائم رکھنے کی تائید کی ہے۔ اگر ایک طرف اس نے جائز دنیوی تعلقات کے قائم رکھنے کی تعلیم دی ہے اور ایسے اصول بتائے ہیں جن کی پیروی سے انسان کی سیاسی معاشی اور معاشرتی زندگی کی تمام پیچیدگیاں رنج ہو جاتی ہیں تو دوسری طرف اتنے ہی زور سے روحانی زندگی کو قائم رکھنے کی بھی ہدایت کی ہے اور ایسے سامان فراہم کئے ہیں جن سے انسان کی روحانی تہیاب و تہواری ہو اور اسے ابدی مسرت اور دائمی خوشی حاصل ہو۔ قرآن کا ہر صفحہ اس دعوے کی دلیل ہے اور رسول کی زندگی کا ہر واقعہ اس حقیقت کا شاہد

دلائل و شواہد کی یہ کثرت جو کہ انکار کی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔

حیرت کا مقام ہے کہ متعرضین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دینی زندگی میں کوئی ربط نہیں نظر آتا اور وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مدینہ میں آکر ان کی زندگی میں کوئی تغیر نہ دیکھا گیا تھا۔ کئے کا کام دراصل بنیاد کا حکم رکھتا تھا جس پر دینی زندگی کی عمارت تعمیر کی گئی تھی۔ سب سے پہلے اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک ایسی قوم کو جو ضلالت و گمراہی کے عین ترین غار میں گری ہوئی ہو مجمع راستے پر لگا دیا جائے اس میں دینی احساس پیدا کیا جائے۔ اسے سمجھایا جائے کہ ایک اس سے بالاسی بھی ہے جس کے سامنے اسے جواب دینا پڑے گا۔ جب یہ حقیقت ایک گروہ کے ذہن نشین ہوگئی تو انہیں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق تمام مسائل کی تعلیم دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ انسان کو دنیا میں کس طرح بسر کرنا چاہئے۔ اگر رسول اللہ صرف عقائد و عبادات کی تعلیم دینے پر اکتفا کرتے اور بنی نوع انسان کے لئے ایک مکمل لائحہ عمل نہ تیار فرماتے تو اس کا نتیجہ وہی ہوتا جو عیسائیت کا ہوا تھا۔ سیاست و معاشرت کو دین سے علیحدہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ زندگی کے اس شعبے میں انسان کو شریعہ ہمارے کی طرح چھوڑ دیا جائے اور اس کے جذبات و عواطف کی ہدایت کے لئے کوئی شیخ نہ روشن کیجائے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ معاملات اور باہمی تعلقات میں انسان انتہائی خود غرضی اور بے رحمی سے کام لے گا اور صورت حالات وہ پیدا ہوگی جو آج کل یورپ میں ہے۔ عیسائیت کی تعلیم تو یہ کہ اگر کوئی تمہیں ایک طمانچہ مارے تو دوسرے کے لئے بھی اپنے رخسار پیش کر دو اور اگر کوئی تمہاری چادر چھین لے تو تم اسے اپنا کرتا بھی اتار کر دیدو لیکن آج عیسائی اقوام کا طرز عمل کیسے ہے۔ بالکل اس کے خلاف۔ اگر ایک شخص ایک گز زمین پر ہوتا ہے تو وہ اس وقت تک قانع نہیں ہوتا جب تک ایک میس زمین حاصل نہ کر لیں۔ یہ کیوں؟ اس لئے کہ ان کے نزدیک دین کو سیاست یا معاشرت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ خصوصیت صرف اسلام کی ہے کہ اس نے اپنے ابتدائی دور میں ایک ایسی جماعت تیار کر دی جو اپنے تمام معاملات کو خواہ وہ سیاسی ہوں یا معاشی یا سماجی دین کی روشنی میں دیکھتی تھی اور جس کے باہمی تعلقات میں مساوات و اخوت کا ایسا خوشنما رنگ چمکتا

تھا جو اب تک صفحات تاریخ کی زیب و زینت ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہدایات موجود ہیں اور کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو تاریک رہ گیا ہو۔ کامل دین دہی ہے جو انسان کی ہر دشواری میں خواہ اس کی نوعیت کچھ بھی ہو۔ کام آئے۔ حالات کچھ بھی ہوں۔ ماحول کنسا ہی بدل جائے لیکن انسان کے پاس ایسے اصل الاصول موجود ہوں جن سے سیدہ راستہ معلوم کرنے میں کوئی وقت نہ ہو۔ اسلام اس ضرورت کو پورا کرتا ہے اور بدرجہ اتم پورا کرتا ہے۔ وہ ایسی شاہ راہ بتا دیتا ہے جس پر چل کر انسان منزل مقصود تک بہ آسانی پہنچ سکتا ہے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ باوجود تمام پہلوؤں پر حادی ہونے کے کہیں انسانی فکر کو پابند اور محدود نہیں کرتا۔ ہر جگہ انسان کو مناسب آزادی عطا کرتا ہے اور اسے اختیار دیتا ہے کہ مخصوص حالات اور واقعات کی مناسبت سے فروع میں تغیر تبدیل کر سکے اور ظاہر ہے کہ اصول کے تغیر کی تو کوئی دین اجازت دے ہی نہیں سکتا۔

ان سطور کے ملاحظہ سے ایک حد تک واضح ہو گیا ہو گا کہ اسلام میں اتنی منفویت موجود ہے جتنی انسان کے لئے ضروری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی تعلیمات میں منشاء تخلیق انسانیت کے موافق ہیں اور عرضین کے اعتراضات مذہب کے انصاف نہیں ہیں۔

تیسرا اہم اعتراض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ اور یہود کے درمیان جو جنگیں ہوئیں ان کی ذمہ داری رسول پر ہے اور ہمیشہ پیش قدمی انہیں کی طرف سے ہوئی۔ اسی سلسلے میں یہ الزام بھی ہے کہ بعض یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر قتل کر دیا۔ ان اعتراضات میں حقیقت کا ذرا سا شبہ بھی نہیں۔ مندرجہ ذیل سطور کے مطالعہ سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ قرآن نے صرف دفاعی جنگ کی اجازت دی ہے اور یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً اپنی حفاظت اور تبلیغ دین کی آزادی کے لئے متحیرا رہنا پڑا تھا۔

آیت جہا جس میں مسلمانوں کو جنگ کرنی کی اجازت دی گئی اس قدر واضح ہے کہ ٹنک اور شبیہ کی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی :-

اُوْنَ الَّذِیْنَ یُعَاوِدُوْنَ بِاٰیٰتِهِمْ کَلِیْلًا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی اٰیٰتِہٖ لَکَٰذِبٌ

نَصْرِهِمْ لَقَدْ بَرَّاهُ إِلَى الَّذِينَ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ
بَعْدَ خِيَارٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ هُوَ ذَا
كَ فَخَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَلْ مَنَنتَ
صَوَامِعَ وَبِيعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدَ يُدْكَرُ
فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

سورۃ الحج (۲۲) آیت ۴۰-۴۱

ظلم کیا گیا جو اور بیشک اللہ انکی مدد کرنے پر قادر ہے۔ جو
صرف اتنا کہنے پر کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اپنے گھروں
سے ناسخ نکالے گئے اور اگر اللہ بعض لوگوں کو دوسرے
لوگوں کے ذریعہ سے نہ روکتا تو صومعے، گرجا، عبادت گاہیں
اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ہمارا ہونچکی
ہوتیں اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی
مدد کریں۔ بیشک اللہ قوی اور غالب ہے۔

ان آیات کے پڑھنے کے بعد کیا یہ صاف نہیں ہو جاتا کہ مسلمان کو جنگ کی اجازت محض اس وجہ سے
دی گئی تھی کہ ان پر طح طح کے مظالم ڈھائے گئے تھے، ناسخ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا تھا اور
اسپر سزا دی کہ ان سے جنگ بھی کجباتی تھی اور اگر اس کی اجازت نہ ملتی تو اللہ کے نام لیوا دنیا کو مٹ
جاتے۔ یہاں تک تو اجازت جنگ کی وجہ بتائی گئی تھی اب اسکا مقصد ملاحظہ ہو:-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ
لِلَّهِ فَإِنْ أَنتَهُوْا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَالظَّالِمِينَ
اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف
اللہ کے لئے ہو جائے۔ اور اگر وہ رک جائیں تو زیادتی
ظالموں کے سوا کسی پر نہیں ہو سکتی۔

المائدہ ۲۵-۲۶ آیت ۱۸۹

اس سے ایک طرف تو یہ صاف ہو گیا کہ جنگ کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ دور ہو جائے اور دین میں سوائے اللہ کے
خیال کے دوسرے کا خوف یا ڈر باقی نہ رہے اور دوسری طرف یہ بھی واضح ہو گیا کہ نسا د کرنے والے
اگر باز آجائیں تو پھر جنگ خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کو لڑائی جاری رکھنے کا کوئی حق نہیں
رہتا۔ یہ بھی ملاحظہ ہو کہ کن لوگوں سے جنگ کی اجازت ہے:-

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم پر جنگ
کرتے ہیں اور زیادتی نہ کرو بیشک اللہ زیادتی کرنے والوں
کو پسند نہیں کرتا۔

(۲-۱۸۹)

کیا اب بھی کوئی شبہ باقی رہتا ہے کہ صرف دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی ہے اور دفاع سے سرمو
تجاوز کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ قرآن میں اس قسم کی متعدد آیات ہیں جن میں اسی خیال کی تکرار ہے اور
اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں نہ تو خود مسلمانوں کو جبر و اکراہ سے کام لینا چاہئے
اور نہ جبر و اکراہ برداشت کرنا چاہئے۔ جنگ کی اجازت انتہائی مجبوری کی حالت میں دی گئی ہے
جب دنیا سے اللہ کے نام لیاؤں گے مرنے کا خوف ہو۔ جب خدا کے دین کی تبلیغ میں طرح طرح کی
رکاوٹیں ڈالی جاتی ہوں تو خدا کے رسول کے لئے بجز اس کے کیا چارہ ہو کہ کمر ہمت باندھ کر کھڑا
ہو جائے اور راہ حق سے تمام رکاوٹوں کو دور کر نیکی کو شش کرے۔ ہاں اگر اس مقصد کے
حاصل ہو جائیکے بعد محض حصول اقتدار یا جلب منفعت کی خاطر رسول لوگوں سے جنگ کرے تو البتہ
وہ مورد الزام ہو سکتا ہے۔ لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ یا کوئی اس سے انکار
کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری تدبیر کی صورت میں ہتھیار اٹھایا۔ مکہ میں ان پر اور
انکے متبعین پر کیا کیا تکلیفوں کے پہاڑ نہ گرائے گئے۔ کونسا ایسا ظلم باقی رہ گیا جو دین حق کے ماننے
والوں پر نہ ڈھایا گیا۔ اسی پر بس نہیں کیا گیا بلکہ جب بے خانان مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر پڑوس
میں جا رہے تو وہاں بھی انہیں چین سے نہ بیٹھنے دیا گیا۔ مدینے کے قرب و جوار میں برابر ان پر چھوٹے
چھوٹے حملے ہوتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑے حملے کی تیاری بھی جاری رہی۔ حواشی میں
تفصیل کے ساتھ دکھایا گیا ہے کہ جنگ بدر کے کیا اسباب تھے اور یہ کیا بے بنیاد الزام ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے ساتھی حافلے کو لوٹنے کی غرض سے بکھلتے تھے یہیں سے باقاعدہ جنگ کا سلسلہ شروع
ہوتا ہے۔ پھر جنگ احد اور جنگ خراب کہاں ہوئی تھی۔ کیا اس میں بھی رسول نے ہی پیش قدمی
کی تھی کیا بار بار قریش مکہ اور انکے حلفائے اپنی پوری طاقت کے ساتھ مدینہ پر حملہ نہیں کیا اور کیا
مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لئے کوئی دقیقہ انہوں نے اٹھا رکھا۔ اگر خدا کی مدد مسلمانوں
کے شامل حال نہ ہوتی تو ان کا نام دنیا سے خارج ہو گیا ہوتا اور اللہ کا نام لیا کوئی باقی نہ رہتا
حواشی میں ہر واقعے کے ضمن میں یہ بھی اچھی طرح ثابت کر دیا گیا ہے کہ رسول اللہ کی کوئی جنگ جارحانہ

نہیں تھی۔ ابتدا میں تو ان پر پے در پے ملے ہوتے رہے اور انہیں دم لینے کی فرصت ہی نہ ملی اس کے بعد یہ ضرور ہوا کہ انہیں دشمنوں کی تیاریوں کی خبر پہلے سے مل جاتی تھی اور وہ سب سے قبل قدم بٹھانے لگے۔ انکو جڑ ہی سے کاٹ دینے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ یہ جنگوں کا ایک سلسلہ تھا۔ ایک سے دوسرے کا سامان پیدا ہوتا تھا اور ہر جنگ کو علیحدہ علیحدہ نہیں دیکھا جاسکتا۔ کفار قریش نے جب تک ان میں کچھ بھی دم باقی رہا اپنی تمام کوششیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں صرف کر دیں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہ تھا کہ ان کی تدابیر کا توڑ کرتے اور اپنی جہتی کو برقرار رکھنے اور اس دین کی تبلیغ کی آزادی کے لئے جس کے وہ حامل تھے کوئی صورت پیدا کرتے۔ یہ یہ حقیقت اس اعتراض کی کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا۔ اب اہل انصاف خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کہاں تک صحت کو دخل ہے رہا بعض اکابر یہود کے خفیہ قتل کا سوال جبکہ الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا جاتا ہے۔ اسکی حقیقت بھی ایک افسانے سے زیادہ نہیں۔ حواشی میں ہر اس واقعے کے سلسلے میں جہاں یہ الزام لگایا جاتا ہے الگ الگ تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے اور سب کے مطالعے کے بعد یہ صاف ظاہر ہو جائیگا کہ اس اعتراض کی بھی کوئی اصلیت نہیں۔

چوتھا اور آخری اعتراض جس سے یہاں بحث کرنی منظور ہے یورپ کی نگاہ میں سب سے بڑا اعتراض ہے۔ کہا جاتا ہے کہ باوجود نہایت سادہ زندگی بسر کرنے اور لذات کے ترک کر دینے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کمزوری باقی رہ گئی تھی جس کا اظہار یوں ہوا کہ عام مسلمانوں کو انہوں نے صرف چار بیویوں کی اجازت دی لیکن اپنی ذات کو اس سلسلے سے مستثنیٰ کر لیا۔ معترضین کو اس میں خواہشات نفسانی کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ نوؤہ باللہ من ذلک۔ واقعہ یہ ہے کہ دوسرے اعتراضات کی طرح اسکا انحصار بھی تعصب پر ہے اور کسی معترض نے ٹھنڈے دل سے اس پر غور کر نیکی کوشش نہیں کی ہے۔ اگر ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہرست پر ہم نظر کریں تو یہ اعتراض حرف غلط کی طرح مٹ جاتا ہے۔ بجز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تمام ازواج پہلے کسی نہ کسی کے عقد میں رہ چکی تھیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان

سے بھاج کیا تو ان کی عمریں شباب سے متجاوز ہو چکی تھیں دوسری طرف حضرت عائشہؓ کی عمر عقد کے وقت اتنی کم تھی کہ ایک عرصے تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نفسانی جذبے سے متاثر ہوتے تو ان کو جوان اور حسین خاتونیں عقد کے لئے ذل سکتی تھیں، عرب میں اس وقت کوئی عورت اس شرف سے انکار کر سکتی تھی۔ لیکن انہوں نے اس کے خلاف بیوہ اور سن عورتوں سے شادی کی۔ اس کے بعد اگر ہم ان تعلقات پر نگاہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ تھے تو یہ مسئلہ اور زیادہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ نفس پرست انسان آزاد خیال اور آزادی عمل کھو بیٹھا ہے اور عورتوں کی خواہشات کا پابند ہو جاتا ہے وہ جو کچھ حکم دیتی ہیں اس کی تعمیل اسے اپنی نظری کمزوری کی بنا پر لازمی طور پر کرنی پڑتی ہے۔ برخلاف اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اثر ان کی ازواج پر بہت زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ ان خاتونوں کو جن میں سے اکثر ناز و نعم کی فکر نہیں آپ نے سادہ اور بے لذت زندگی کا عادی بنایا اور جب انہیں سے بعض نے زیادہ آرام سے زندگی بسر کرنیکی خواہش کی تو آپ نے ان سے سخت بے سناری کا اظہار کیا۔ کیا وہ انسان بھی جو اپنے جذبات نفسانی سے مغلوب ہو کبھی ایسا کر سکتا ہے۔

پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعداد میں عقد کیوں کئے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ عرب میں تعداد ازواج عام طور پر رائج تھا اور اسے بالکل معیوب نہ سمجھا جاتا تھا۔ خاندانی تعلقات کی توسیع اور خلفا پیدا کرنے کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ دوسرے خاندان میں شادی کی جائے۔ بعض اوقات اگر کسی بیوہ کی کفالت منظور ہوتی تھی تو اس سے عقد کر لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقد کئے ان میں یہی مصالح پیش نظر تھے اور آپ کی اکثر ازواج ایسی خاتونیں تھیں جو اپنے سابق شوہروں کے انتقال کے بعد کفالت کی متحقی تھیں اور ان کی دلجوئی کی بہترین صورت یہی تھی کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود اپنے عقد میں لے لیں۔ کبھی مغلوب قبیلے کا درجہ بلند کرنے کے لئے بھی رسول اللہ نے اس قبیلے میں عقد کیا ہے۔ چنانچہ ام المومنین جویریہ سے اسی مصلحت سے عقد کیا تھا اور اس کا نتیجہ ہوا کہ ان کا تمام خاندان آزاد ہو گیا۔ اسی طرح غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بعثت کے بعد جتنے نکاح کئے ان میں کوئی نہ کوئی اجتماعی مصلحت ضرور تھی اور ان کا محرک ہرگز کوئی ادنیٰ جذبہ نہیں ہو سکتا۔

اب رہا یہ امر کہ جب تحدید تعداد کا حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنیٰ کیوں ٹھہرے اس میں بھی بے شمار مصلحتیں ہیں اور ہرگز یہ نہیں کہا جاسکتا کہ رسول اللہ نے اپنے اقتدار سے ناجائز فائدہ اٹھایا اس لئے کہ اگر ایک طرف آپ کے لئے یہ رخصت تھی کہ چار سے زائد بیبیوں کو علیحدہ نہ کریں تو دوسری طرف یہ سخت قید تھی کہ آپ کسی صورت میں اس کے بعد کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عام مسلمانوں کو تو یہ اجازت تھی کہ اگر چار کی تعداد میں کمی ہو اور وہ چاہیں تو شرائط کی پابندی کے ساتھ اس تعداد کو پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حالت میں بھی کوئی عقد نہ کر سکتے تھے خواہ تعداد میں کتنی ہی کمی نہ واقع ہو۔ جدید عقد کی اجازت ختم ہو جانے کی تو یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ جن مصلحت کی بنا پر آپ عقد کرتے تھے وہ اب مکمل ہو چکے تھے یعنی اسلامی جماعت کی بنیاد خدا کے فضل و کرم سے بہت مستحکم ہو گئی تھی اور مصاہرت کے ذریعے سے کسی نے قبیلے کو اپنا حلیف بنانے کی ضرورت نہ رہی تھی اسی سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ باقی ازواج کو علیحدہ نہ کرنے میں بھی کوئی اعلیٰ مصلحت ہوگی اور اس میں ذاتی جذبے کو بالکل دخل نہیں ہے۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ اسی زمانے میں یہ حکم نازل ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات سے کوئی اور شخص عقد نہیں کر سکتا تھا اور انہیں اجازت المومنین کا درجہ دیا گیا تھا۔ ظاہر میں مقرر

اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ حکم بھی رسول اللہ کے کسی ذاتی جذبہ کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ اس میں یہ مصلحت تھی کہ ازواجِ مطہرات رسول اللہ صلعم کے اخلاق و عادات اور ان کی تعلیمات کی حامل اور ان کا صحیح نمونہ بنیں۔ پھر آپ کے بعد ان کو کسی دوسری سہی کا پابند نہ ہونا چاہئے تھا بلکہ آزاد رہ کر اس فیض کو جو رسول اللہ صلعم کی صحبت سے انہیں حاصل ہوا تھا عامۃ المسلمین تک پہنچانا چاہئے تھا اور اسی لئے ان کے متعلق یہ حکم نازل ہوا تھا۔ اب غور کرنے کی بات یہ کہ اس حکم کی موجودگی میں اگر رسول اللہ صلعم علاوہ چار کے باقی ازواج کو علمدہ کر دیتے تو ان کی کتدر حق تلفی ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلعم کے فیضِ صحبت سے محرومی ان کے لئے کس قدر باعثِ تکلیف ہوتی۔ یہ بھی مصلحت اس استثناء کی ورنہ حقیقتہً معترضین کے باطل توہمات کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ بھلا وہ انسان جو ترک لذات دنیوی کی بہترین مثال ہو اور جسے خلقِ خدا کی ہدایت تفویض ہوئی ہو کبھی ایسے جذبات سے مغلوب ہو سکتا ہے جو تمام انسانی خوبیوں پر پانی بھیر دینے کو کافی ہیں۔

یہ چار بڑے اعتراضات تھے جو شترقین عام طور پر سیرۃ رسول اللہ صلعم پر وارد کرتے ہیں اور انہی سے اس مقدمے میں مختصر طور پر بحث کی گئی ہے۔ اراۃ تفصیل سے کام نہیں لیا گیا ہے اس لئے کہ مقدمے کے از حد طویل ہو جانے کا خطرہ تھا۔ ہر بحث میں اصولی مسائل کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کی گئی ہے۔ مقدمہ نگار کو اپنی خامیوں کا کما حقہ علم ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ترجمے، مقدمے اور حواشی میں بہت سے نقائص ہوں گے۔ اہل نظر سے امید ہے کہ وہ ان سے ہرگز چشم پوشی نہ کریں گے بلکہ ان کو ظاہر کر دیں گے اس لئے کہ اس طرح قارئین بھی غلط فہمیوں سے محفوظ رہیں گے اور خود مولف کو بھی اپنی غلطیوں کا علم ہو جائے گا۔ صیح تنقیدِ علم کی سب سے بڑی خدمت ہے۔

یہاں پر میں اپنے مکرم استاذ مولانا ابو عبد اللہ محمد بن یوسف السورتی کا شکریہ ادا
کئے بغیر نہیں رہ سکتا اس لئے کہ مجھے جو کچھ تھوڑا سا علم عربی ادب اور اسلامیات کا حاصل
ہوا ہے وہ انہیں کے فیض کو حاصل ہوا ہے اور یہ تالیف بھی اگر وہ پوری مدد نہ کرتے تو
کبھی تکمیل کو نہ پہنچتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام ان بزرگوں اور دوستوں کا شکر
گزار ہوں جنہوں نے وقتاً فوقتاً اپنی ہدایتوں اور مشوروں سے مجھ کو سرفراز فرمایا۔

عبد السلام

جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی
۲۲ اپریل ۱۹۶۹ء

محمد حسن

ح

حاشی

८४

بِسْمِ الْحَسَنِ الرَّحِيمِ

باقی اسلام تاریخ کے صفحات پر نمایاں حیثیت کی ہجرت مدینہ کے ساتھ ساتھ جو سلسلہ میں ہوئی
 رونما ہوتے ہیں، اور اسی تاریخ سے اسلامی سنہ کی ابتدا بھی ہوتی ہے۔ صحیح ترین حدیث کے مطابق تقریباً
 بارہ برس پہلے وہ پہلی دفعہ نبی کی حیثیت سے مکہ میں ظاہر ہوئے۔ اور اس وقت ان کی عمر کم و بیش ۴۰
 سال کی تھی۔ اس طرح ان کی ولادت سلسلہ کے قریب ہوئی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی سال ابراہہ
 یمن کے حبشی والی، نے مکہ پر حملہ کیا تھا جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ یہی سال تعجب عربوں نے پہلی
 بار ہاتھی دیکھا تھا اور پہلی دفعہ چمک کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے۔

ملہ تیرہ برس یہی روایت تمام روایتوں میں اصح و اقویٰ ہے۔ تقریباً کی ضرورت نہیں بلکہ تحقیق ایسی ہے

۱۵ سورہ فیل (۱۰۵)

۱۵ چمک کے مرض میں پہلی بار مبتلا ہونا مکمل بحث ہے۔ اس لئے کہ عرب میں قدیم سے چمک کو جدری، اور جے چمک ہو
 مجدد کہتے ہیں بخلاف اس کے جو اس مرض سے محفوظ رہے اسے قرعان کہتے ہیں حقیقت صرف اس قدر ہے کہ
 اصحاب نبیل پانہوں نے اس مرض کو عام دیکھا۔ اسی طرح ملک عرب میں بالخصوص مجاز میں باقمی ماسی راز میں دیکھا گیا
 ورنہ وہ لوگ جو سفر کے مادی تھے، ہندو فارسی حبش دین میں اسے دیکھتے ہوں گے۔

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیدائش کے وقت اور انکی کم عمری کے زمانے میں عرب کی جو حالت تھی اس کو کسی طرح بھی اسکا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں کے بسے دے لے اتنے جلد دنیا کی تاریخ میں فاتحِ مردمِ دُعم کے نام سے پہچانے جانے لگیں گے۔ تمام جزیرہ نما میں کوئی ایک آزاد ریاست بھی ایسی نہ تھی جس کی قوت یا اہمیت قابلِ ذکر ہو چھٹی صدی عیسوی کے اوائل میں کندہ کے امیروں نے ایک تومی سلطنت کی بنیاد ڈالتے کی خفیف سی کوشش ضرور کی تھی اور خصوصاً وسطِ عرب کے قبائل کو متحد کرنا چاہتا تھا لیکن اس سلطنت کی وقعت عربی تاریخ میں جس کی ابتدا واقعاً اسلام کے آتھوں میں ایک دیباچے کو زیادہ نہیں ہے۔ بنی کندہ کے زوال کے بعد نجد اور حجاز کے بدویوں میں پھر اسی پرانی زراعی کیفیت کا دور دورہ ہو گیا اور دوسرے حصوں میں رومی یا ایرانی اثر کا رفرمانظر آئے لہذا اس سے نہ سرحدی قبائل بچے تھے اور نہ اندرون ملک دے لے۔ یہ کارفرمائی دو ماتحت ریاستوں کے توسط سے ہوتی تھی۔ حوران میں غسانیوں کی حکومت تھی جو رومیوں کے زیر اثر تھے، اور حیر و انبار میں لخمی حکمران تھے جو ایرانیوں کو اپنا آقا سمجھتے تھے۔ بازنطین اور مدائن کی باہمی مخالفت کا رنگ عرب سرداروں کی خانہ جنگیوں میں جھلکتا تھا اور حقیقت تو یہ جو کہ رومیوں اور ایرانیوں کی اس ٹنگ و دو اور مسابقت کا اثر جزیرہ نما سے عرب کے دور و راز جنوبی حصوں تک پہنچ گیا تھا۔ یونانیوں کے اکاسے حبشہ والوں نے عیسائیوں سے نفرت رکھ کر دلی حمیر سی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور اس طرح عہدِ گزشتہ کی عظیم ایشانِ سبائی سلطنت کی دہی بھی یادگار بھی ختم ہو گئی (صفحہ ۷)۔ ایرانیوں کی مدد سے ایک دیسی حمیر نے کچھ دنوں کے بعد پھر عیسائیوں کو نکال دیا (صفحہ ۸) اور اس وقت سے ایران کے قدم عرب میں پھر جم گئے۔ چھٹی صدی عیسوی کے اواخر میں ایرانیوں کا اثر بالواسطہ اور بلادِ اسطہ یونانیوں سے کہیں زیادہ بڑا ہوا تھا اور جبکہ حیرہ کے ایرانیوں کے آتھوں کندہ کی سلطنت کو زوال نصیب ہوا۔ اس وقت سے تو سائر نجد کو

ملہ یہ سیلف بن زید بن حمیر تھا۔ اسکا واقعہ آنحضرت کی ولادت کے بعد کا ہے۔ یہ شخص بنی سلاطین کے خاندان سے تھا۔

لے کر کے یمن تک پہنچ گیا تھا۔

مجاز اور مغربی نجد میں جہاں سے اسلام اور عربی سلطنت کی ابتدا ہوئی، یونان یا ایران نہ تھی۔
 یا نجد، کسی کا بھی کچھ زیادہ اثر نہ تھا۔ بدوی قبائل اور بعض حضری جماعتیں جو اس علاقہ میں موجود تھیں،
 خارجی مداخلت سے قطعاً محفوظ اپنے آبائی طریقے پر زندگی گزارتی تھیں۔ محمد (صلعم) کا وطن مکہ تھا جہاں
 بنی کنانہ نے کعبہ کے گرد جو اسی نواح کے چند معاہدہ قبائل (احابیش) کا معبد تھا ایک آبادی قائم کر لی
 تھی۔ ہر سال ماہ ذوالحجہ کی ابتدائی تاریخوں میں مکہ اور قرب وجوار شلّا عرفات اور قرح میں ایک میل لگتا
 تھا۔ یہ میلہ حجاز کے تمام باشندوں کی پسیلوں کا مرکز تھا اور یہیں پر اہل مکہ بدویوں کے ہاتھ وہ مالی فائدہ
 کیا کرتے تھے جو وہ شام سے لاتے تھے۔ اس میلے کی وجہ سے مکہ کو بھی وہ اہمیت اور ثروت حاصل ہو گئی
 جو اسی طرح کے ان دوسرے شہروں کو حاصل تھی جو یمن کے دو قدرتی راستوں کے مقام اتصال کے
 قریب واقع تھے: ایک راستہ شمال و مغرب کا جو بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جاتا تھا اور دوسرا
 شمال و مشرق کا جو نجد کے پہاڑی سلسلہ کے دامن سے ہو کر گذر جاتا تھا۔

اپنے تجارتی سفر کی بنا پر قریش نے دنیا کے متعلق کافی معلومات حاصل کر لی تھیں اور خصوصاً
 یونانی، شامی، دنیا سے متعلق۔ نسبتاً اپنے تمدن کی انصافیت کی وجہ سے انہیں نہ صرف بدویوں پر ایک
 قسم کی فوقیت حاصل تھی بلکہ ایسی شہری آبادی پر بھی جو اہل مدینہ کی طرح زراعت میں مشغول رہا کرتی تھی
 بیٹھے لکھنے کا فن بھی ان میں اچھی خاصی طرح رائج تھا۔ قریش میں سے بنی کعب بن لونی شہر میں رہا کرتے

۱۱۱ اسلام سے قبل عرب کی حالت معلوم کرنے کے لئے ملاحظہ ہو :- Causin de Perceval
 Essai, Sur l'histoire
 des Arabes Vol. II.

Muir—The Life of Mahomet.

۱۱۲ قرح ذوالفہ کا نام ہے جبل قرح ہے مشعر الحرام بھی کہتے ہیں وہ مقام ہے جس کے ارد گرد وہاں عرفات کے
 بعد رات گزارتے ہیں، اور صبح کی نماز کے بعد طلوع شمس سے کچھ پہلے تک یہاں دعا کرتے ہیں۔

تھے اور بنی عامر بن لوی پاس کے گھاؤں میں پھر شہر کے رہنے والوں کے بھی دو حصے تھے یطیبون اور
 اعلاف۔ موخر الذکر نے آکر بے تھے اور پرانی آبادی سے الگ بھی جاتے تھے۔ عرب کے دوسرے
 بڑے شہروں مثلاً طائف اور حیرہ میں بھی یہ لوگ اسی نام سے موسوم تھے۔ اس قوم کی حیثیت آس پاس کے
 چند قبائل کے مجموعے سے زیادہ نہ تھی۔ ان میں سے ہر ایک کی جائے سکونت الگ الگ تھی، کوئی مشترکہ عذر یا
 نہ تھی اور نہ شہر کا بحیثیت مجموعی کوئی درجہ تھا۔ تمام اختیارات مختلف قبائل یا ان کے سرداروں میں مرکوز تھے اور
 اگر وہ باہر والوں کے مقابلہ میں ایک دوسرے سے مل کر کام کرتے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سب کا مفاد ایک
 تھا سب میں ایک قسم کا احساس شرافت موجود تھا اور یہ ایک خود اختیاری اتحاد تھا جسے رائے عامہ
 تقویت پہنچتی رہتی تھی۔ (محمد صلعم) کے زمانہ میں سب سے زیادہ مالدار اور سب سے باخداان بنو عمروم کا تھا لیکن
 مرتبہ اور عرف میں بنو عبد شمس سب سے بڑے ہوئے تھے۔ اب بنو عبد شمس میں بنو اسیمہ زیادہ طاقتور سمجھے
 جاتے تھے اور ان کے سردار ابو سفیان بن حرب کی رائے تمام باطنی مسائل میں بہت وسیع خیال کی جاتی تھی۔ محض

۱۱ شہر کے بنے والوں کے یہ دو حصے ابتداء سے نہ تھے بلکہ آخری ایام میں جنگ کی وجہ سے یہ تفریق ہو گئی تھی کہ
 بعد قریش کے اس طرح دو حصے ہو گئے کہ ایک طرف بنو عبد مناف بن قحطی اور ان کے ساتھی تھے۔ انہوں نے خوشبو
 میں ہاتھ ڈال کر حلف اٹھایا اس لئے یطیبون کہلاتے۔ دوسری طرف بنو عبد الدار بن قحطی تھے انہوں نے خون میں
 ہاتھ ڈال کر حلف اٹھایا یہ لوگ اعلاف یا نفقۃ الدم کہلاتے اس کی وجہ یہ تھی کہ قحطی نے اپنی وفات کے وقت خانہ کعبہ
 کی تمام خدمتیں عبد الدار کو جو اس کا پہلا بیٹا تھا سپرد کر دیں عرصہ کے بعد دوسری اولاد نے یہ جھگڑا کہ ان میں
 ہمارا بھی حق ہے نزاع کیا اور مذکورہ بالا دو فرستے ہو کر جنگ پر آمادہ ہوئے مگر قحطی کی قوم کی خوزیری ہونے سے پہلے
 اس طرح مصالحت کر لی کہ سقایۃ و رقادۃ بنی عبد مناف کو دیا جائے، حجابہ، ثور اور دار الذودہ بنو عبد الدار
 کے پاس رہے۔ ملاحظہ ہو ابن سعد ج ۱ صفحہ ۳۳ ابن ہشام بہاش العربی ج ۱ صفحہ ۹۰ سکوت کے
 اعتبار سے دو حصے حسب ذیل تھے قریش البطاح، قریش الظواہر جو لوگ خانہ کعبہ کے ارد گرد واقع ہیں آباد ہوئے وہ
 قریش البطاح کہلاتے ہیں قریش الظواہر بنو عامر بن لوی میں بنو معین بن عامر اور بنی نذر وغیرہ جو آس پاس کے گھاؤں میں
 رہتے تھیں کیلئے ملاحظہ ہو ابن سعد ج ۱ صفحہ ۳۹۔ ۴۰

نہاٹم میں سے تھے اور کہا جاتا ہے کہ گھرانہ فوت اور اقتدار کے لحاظ سے پہلے وہی خفیت رکھتا تھا جو بعد میں بنو امیہ کے حصہ میں آئی لیکن ظاہر یہ خیال اس وقت کا پیدا کیا ہوا معلوم ہوتا ہے جب مدتوں کے بعد بنو ہاشم (آل علی و آل عباس) نے امویوں کے خلاف طاقت حاصل کرنے کے لئے صف آرائی کی۔

محمد مصلم کے والد عبداللہ بن عبدالطلب کو اپنے لڑکے کی ولادت دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا اور ان کی والدہ آمنہ اس وقت فوت ہوئیں جب انکی عمر بہت کم تھی۔ اس لئے محمد مصلم کی دیکھ بھال شروع میں تو انکے دادا عبدالطلب کرتے رہے لیکن ان کے انتقال کے بعد یہ فرض انکے سب سے بڑے چچا ابوطالب بن عبدالطلب کے ذمہ رہا۔ انکے ساتھ بہت شفقت اور مہربانی کا برتاؤ کیا جاتا تھا مگر ایک مفلس اور کثیر التعداد خاندان کے افراد کو جو کچھ نہیں مجبوراً برداشت کرنی پڑتی ہیں وہ ان کے حصہ میں بھی آتیں۔ وہ بیٹریں چرایا کرتے تھے اور جنگی ہیر توڑ کر کھایا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ ہیں انکے بچپن کے حالات اور کچھ نہیں معلوم (سورہ ۹۳-۶) اس لئے کہ اور جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ ایک افسانہ پرداز ہیں شاید یہی کہیں کہیں حقیقت کو دخل ہو تو ہو۔

۱۷ ملاحظہ ہو۔ — Sprenger Vol. III. P. C X X sq.

۱۷ مضمون نگار نے اس جگہ نہایت محنت سے کام لیا مگر تمام دیگر معلومات کو افسانہ قرار دیا ہے جو کسی طرح صحیح نہیں آپ کے حالات و اوصاف میں صداقت و امانت، حسن اخلاق، ہوش و حواس، عقاب خاص قابل ذکر ہیں۔ جتنے حکایت کے ذہن آپ کو حجاز اسود رکھنے کے واسطے پسند کرنا، غایہ کعبہ کی عمارت میں آپ کی شرکت، حرب خیبر کی شرکت، حلف فضول کی شرکت جو مظلوموں کی حمایت کے لئے اٹھایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر بعض اہم معلومات بھی ہیں مثلاً آپ کی بعض اولاد کا نام عبدالعزیٰ ہونا، قریش کے عام میلوں میں آپ کی شرکت فوت سے قبل کی تھی مخالفت مذہبی کا نہ ہونا جو وہ یکم شمال ہندی (۹۳: ۷۷) و انکسٹ تدری ما الکتاب والاہیان (۲۲-۵۲) کی توضیح ہے غرض آپ کے قبل النبوت کے جتنے جتنے حالات اب تک صحیح طریق سے ثابت اور واضح ہیں جن کی وجہ سے

کہا جاتا ہے کہ جب محمد (صلعم) کی عمر پچیس سال کی ہوئی تو اس وقت وہ البوطالب کی سفارش سے ایک مالدار بیوہ خاتون خدیجہ کے کاروبار میں شریک ہو گئے۔ انکے واسطے محمد (صلعم) نے بہت سے تجارتی سفر کئے اور اس طرح شام اور فلسطین کے بعض حصوں سے کچھ کچھ واقف ہو گئے اور غالباً ایسے اثرات بھی قبول کئے جنہوں نے انکے دل پر ایک گہرا نقش ڈالا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے خدیجہ سے عقد کر لیا۔ وہ طبعا زمین تھے ان کے چہرے سے رعب ٹپکتا تھا۔ رنگ انکا صاف تھا اور بال سیاہ تھے یہ تعلق بہت خوشگوار ثابت ہوا اور کئی بچے بھی پیدا ہوئے۔ لڑکے صرف دو ہوئے جو کم سنی ہی میں انتقال کر گئے ان میں سے بڑے کے نام پر محمد (صلعم) کی کنیت ابوالقاسم قرار پائی۔ لڑکیوں میں سب سے زیادہ مشہور فاطمہ ہوئیں جسکا عقد انہوں نے اپنے چچے بھائی علی بن ابی طالب سے کر دیا تھا۔

اسی زمانہ میں جب کہ وہ خدیجہ کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے محمد (صلعم) ایک ایسی مذہبی تحریک سے روشناس ہوئے جس سے مکہ، مدینہ، اور طائف کے بعض مجتہد آدمی بہت زیادہ متاثر ہو چکے تھے۔ مکہ اور دوسرے مقامات میں بھی عربی بت پرستی آباؤی مذہب کی خشیت رکھتی تھی اور ان تہلہ زوروں کو خصوصیت کے ساتھ مرکزیت حاصل تھی جو مقدس مقامات پر منائے جاتے تھے، عبادت کا یہ طریقہ محض اس وجہ سے رائج تھا کہ باپ دادا کے زمانے سے ایسا ہوتا چلا آتا تھا۔ بت تعداد میں بہت تھیں اور ان کی

مستشرقین کے بہت سے شکوک و ادوہام باطل ہوتے ہیں، انکی تفصیل کتب حدیث و رجال و سیر میں ہے۔
 ۱۔ عوامیسیانی دنیا اسی قسم کے بہم الفاظ سے اپنا یہ مطلب نکالتی ہے کہ آئندہ چکر جو بت کا دعویٰ کیا وہ اسی سفر میں حاصل کیا ہوا علم تھا۔ جسے اس طرح غلط کر لیا گیا مگر نہ تو ایسے سفروں میں کبھی اس قسم کا چرچا ہوا، نہ کسی کا فرضہ جو ہم سفر رہے کبھی اب گمان یا دعویٰ کیا۔ حالانکہ نبیت ساحر، شاعر، اور دیگر الزامات کے یہ نہایت عمدہ الزام تھا۔ پھر اگر آپ تعلیم، کتابت وغیرہ کے سلسلے سے بہرہ ہونے کے باوجود ایسا علم حاصل کر سکتے تھے تو مکہ کے دوسرے تجارتی رجسٹرار اس کے واسطے زیادہ موزوں تھے۔ کیوں نہ اُٹلے؟ وہ تحریر و تفسیر میں بھی طاق تھے۔ چاہئے تھا کہ ان میں سے بھی کوئی ایسا دعویٰ کرے۔

اہمیت کی بنا ان صفات پر نہیں تھی جو ان سے منسوب کی جاتی تھیں بلکہ اس تعلق پر جو انہیں یجاریوں کے کسی خاص طبقے سے تھا۔ وہ خاندانیں اور قبیلوں کے سرپرست تھے اور گویا ان رواج کا مجسمہ جو کسی خاندان یا قبیلے کے مردہ اور زندہ افراد کے درمیان قائم تھے، ان سب سے برتر اور اعلیٰ اللہ تھا جو سب سے بڑا اور عالمگیر دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ مقدس ترین قسمیں اسی نام کی کھائی جاتی تھیں اور صلح ناموں یا معاہدوں پر اسی کے نام کی معاہدتیں کی جاتی تھیں (باسک الہم) اونے درجے کے دیوتا ایسے مواقع پر یاد کئے جانے کے قابل نہیں سمجھے جاتے تھے اس لئے کہ ان کا تعلق اکثر صرف ایک فریق سے ہوتا تھا اور دونوں کی حفاظت کی ان سے امید نہ ہوتی تھی۔ دشمن کو دشنام ظالم سے باز رکھنے کے لئے اللہ کا واسطہ دلا یا جاتا تھا اور ایک مفد کے لئے سب سے بڑی گالی۔ خدا کا دشمن (عدو اللہ) کہنا تھا لیکن چونکہ اللہ سب کا حاکم تھا اور سب پر یکساں فرائض عائد کرتا تھا اس لئے یہ ممکن تصور نہیں کیا جاتا تھا کہ کوئی انسان براہ راست اس سے قریبی تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ عبادت میں وہ سب سے آخری درجہ رکھتا تھا اور ان دیوتاؤں کو ترجیح دیا جاتی تھی جو کسی خاص طبقے کی ناسندگی کرتے تھے اور جو اپنے مخصوص یجاریوں کے ذاتی انجمن کو پورا کیا کرتے تھے۔ یا اینہ نہ تو اللہ کا خوف کوئی خاص اثر رکھتا تھا اور نہ دیوتاؤں کی غفلت تہواؤں کے انعقاد سے جو عملی فائدہ ہوتا تھا وہ صرف یہ تھا کہ مقدس مہینوں میں جنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن ایک زمانہ کے گزرنے کے بعد یہ مسئلہ بھی محض ذاتی سہولت کا رہ گیا۔ عام طور پر بت پرست عربوں کا سیلان طبع۔ اگر واقعی انکی شاعری میں انکا اصلی رنگ جھلکتا ہے غیر معمولی حد تک نست و فخر کی طرف تھا۔ مینوشی، شکار، قمار بازی اور مشتق ایک طرف، انتقام، خانہ جنگی، غارتگری اور خواہش نام و نمود دوسری طرف یہی انکے شعر کے تخیل کی کل کائنات تھی۔ اچھے کاموں کے لئے اگر کوئی ترغیب ہو سکتی ہے تو وہ اسکا شرافت ہو یا خاندانی حیثیت۔ دیوتاؤں کا نام شکل سے ان کی زبان پر آتا ہے اور وہ قطعاً ان کی ضرورت

۱۔ بت ہر گھر میں ہوتے تھے اور لوگ گھر سے باہر جاتے وقت یا گھر واپس آتے وقت ان سے برکت طلب کیا کرتے تھے
 ابو جرات بت بنا کر بیچا کرتا تھا اور بدوی انہیں عام طور پر خریدتے تھے۔ واقعی صفحہ ۳۵ (د)

موجود نہیں کرتے بلکہ مکمل اعتماد صرف اپنے نفس پر کرتا ہے، وہ تنہا ریگستانوں کا سفر کرتا ہے، خطرے کے وقت اس کی مدد پر بھروسہ اس کی تلوار کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ نہ تو کوئی خدا اس کی حفاظت کرتا ہے اور نہ وہ اپنی روح کو کسی دلی سے سپرد کرتا ہے۔ اسکی بے پروا خود پرستی بڑھ کر خاندان یا قبیلے کے لئے شریف قربانی کی شکل اختیار کر سکتی ہے لیکن اس کی بہادری کے کارناموں میں مذہبی جذبے کو کوئی دخل نہیں، اور نہ ان نیت، صاف لیکن باغیہہ پر از جذبات طبائع میں روحانیت کی کوئی جھلک نظر آتی ہے۔ ایک ہلکا سا رنگ اس احساس کا جسے کسی طرح مذہبی کہا جاسکتا ہے ان پر اس وقت چڑھتا ہے جب کہ آتش نشاں جل چکنا ہے اور زندگی کا طوفان ختم ہو چکا ہوتا ہے اس وقت ممکن ہے کہ گزری ہوئی سیلابی کیفیت پر انوس کا ایک کلمہ سنائی دے۔ بہت ممکن ہے کہ بہ نسبت بیڑیوں کے، جو تقریباً تا ترشاعری کے الگ تھے،

۱۵ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عرب کی شاعری میں بت پرستی کے متعلق بہت کم معلومات ملتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ کہتے نہ تھے بلکہ اسلام کے بعد اس قسم کا ادبی سلسلہ ایک حد تک فنا ہو گیا، اب تک لات، غزے، اور دیگر قبیل کی قسمیں، انکی منتیں وغیرہ اشعار میں موجود ہیں۔

۱۶ اَرَا مَا مَوْضِعِیْنَ لِحَقْمِ فِیْکِیْ وَتَحَرُّبِ اطْعَامِ وَبِالشَّرَابِ

میں دیکھتا ہوں کہ ہم ایک معلوم غرض کے لئے رکھے گئے ہیں لیکن ہم تو اپنی رنگ رلیوں میں مست ہیں

عَصَا فِیْ رَوْذِیَّائِیْ وَ دَوْد دَا جُرْأَمِنْ مَجْلَمِیْهِ الزَّیَّاطِ

بساتن ہمارے بکھر چکے اور کھڑے کوٹے سے زیادہ نہیں لیکن جرات میں بھوکے ٹھہرے کبھی بڑھ چڑھ کر ہیں،

اَلِیْ غَرَقِ الثَّرَى وَتَحْتَ عَرُوقِیْ وَتَحْتَ اَلْوَتِیْلِیْ شَاہِیْ

اگرچہ میری جڑ زمین کی گہرائی تک پہنچ گئی ہے لیکن یہ موت مجھ سے سیری جانی چھین لے گی

وَنَحْیِ سَوْفِیْ لَیْلَیْنِیْ وَ جَرْمِیْ وَتَحْتَیْ وَشَیْکَا بِالرَّثَابِ

اور غم قریب میری روح کو میرے جسم سے الگ کر کے مجھے خاک میں ملا دے گی

امرۃ العقیس مرتبہ آوارڈٹ صفحہ ۱۲۰

شہری عربوں کی نگاہ میں مذہب کی اہمیت زیادہ ہی ہو، لیکن یہ فرق کچھ بہت بڑا نہ رہا ہوگا۔ کہہ کے قدیم باشندے زہد و تقویٰ کو تجارتی حیثیت سے اہمیت دیتے تھے یہی حال آج بھی ہے۔ اس لئے کہ انکی تجارت کا دار و مدار حج پر تھا اور اس سبب کہ حرم کی حرمت یا مقدس جہتوں کی چند روزہ صلح پر حج و عسلیم اسے قبل عربوں کے عقیدہ سے بہت کمزور اور پچھلے تھے۔ اکثر واقعات اور شیعہ ائمہ شافعیہ ہیں کہ مذہب سے عدم توجہی اور دیوتاؤں سے تمیز نہ لاپرواہی کوئی غیر مذہبی بات نہ تھی۔ گو کھوسے ہوئے دین کے نعم البدل کی جستجو عام نہ تھی لیکن چند افراد ایسے بھی تھے جو اس مفیاض کیفیت کو ظہن نہ تھے اور ایک بہتر دین کی تلاش میں سرگرداں نظر آتے تھے۔ طائف میں امید بن ابی اسلمت، کہ میں زید بن عمرو اور مدینہ میں ابوقیس بن ابی انس اور ابو عامر اس قسم کے لوگ تھے یہ خلیفہ کعبہ سے تھے غالباً انہیں کے معنی میں اتویہ کہنے والے، یا وہ لوگ جو کعبہ سے چھٹکا، حاصل کر کے ایک گوشہ نشین کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی باقاعدہ فرقہ کی شکل میں نہ تھے اور نہ درحقیقت انکے خیالات ہی کوئی مرتب صورت اختیار کر چکے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ملے رہتے تھے مگر انکی حیثیت ایک نظم جماعت کی سرگزشتی نہیں سہلنے سے زیادہ اپنی روح عزیز تھی اور صرف لٹھینے ہی میں معلوم ہوتا ہے کہ انکی تعداد کچھ زیادہ

۱۵ عربیہ پرستی سے متعلق ملاحظہ ہو: Pococke: Specimen Hist. Arabum

Krehl: Religion der Vorislamischen Araber (Leip—1863)

3. Sprenger—Vol. I. 241 Sq.

۱۶ ضیف وہ لوگ کہلاتے تھے جو آبائی رسوم کے مطابق تہذیبی پرورش میں حصہ نہ لیتے، خشر و خسر کے عقیدے تھے اور حضرت ابراہیم کے مذہب پر اپنے آپ کو سمجھتے تھے، خلیف کے معنی مڑا ہوا ایک طرف۔

۱۷ یہ غلط ہے، مدینہ میں یہودیوں کی کثرت تھی۔ مگر اس قسم کے بہت سے لوگوں کا ذکر کسی معتبر کتاب میں نہیں ملتا

تھی۔ انہوں نے شرک سے انکار کر دیا تھا اور اللہ کو مانتے تھے لیکن عقلی دلائل کا تقاضا نہ تھا بلکہ انکے ضمیر کی آواز تھی ایک خدا کو ماننا، اور اس کی مرضی کے آگے تسلیم خم کر دینا (اسلام) انکے لئے ایک ہی بات تھی انکی توحید کو احساس فرائض اور یوم الجزا کے خیال سے بہت قریبی تعلق تھا۔ اس کو بت پرستوں کے دنیاوی خیالات سے کوئی سروکار نہ تھا اور گویا ایک ہدایت تھی گناہ سے بچنے کی اور سیدھے راستے کی طرف وہ لوگ اصولین نہ تھے بلکہ عابد اور زاہد تھے۔ عہد عتیق اور انبیل کے بہت پرانے خیالات (دین ابراہیم) تھے جو ان میں دوبارہ جاگ اٹھے تھے مجموعی طور پر وہ الہامی دین کی ترقی یافتہ صورتوں کی طرف کم سیاق رکھتے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے اسی لئے ان میں سے بہت کم ایسے تھے جو اس زمانے کی کسی مذہبی جماعت میں داخل ہوئے۔

محمد (صلعم) جیسا کہ معلوم ہوتا ہے، ان حلقے سے اپنی بیوی کے ایک چھیرے بھائی ورد بن نوفل

۱۴ جو لوگ خلیف تھے وہ یہود و نصاریٰ سے مل چکے تھے انکے نزدیک صحیح توحید اور صداقت انکے یہاں نہ تھی، رسوم اور شکی اعتقادات کی کثرت نے انہیں ان مذہبوں سے برگشتہ کر دیا تھا بعض عیسائی اور یہودی بھی ہو گئے تھے۔ امیتہ بن ابی اہصلت نیم عیسائی تھا۔ عام طور پر یہود و عیسائی آئینہ نبی کے منظر تھے اس کا چرچا غالب ان لوگوں نے بھی سنا ہو گا۔ اس لئے وہ منظر تھے۔ امیتہ تو اپنے آپ کو اس کا اہل بھی سمجھنے لگا تھا۔ مگر دعوے کا موقع نہ ملا۔

۱۵ ورد بن نوفل کے متعلق مضمون نگار کا یہ خیال کہ وہ خلیف تھے محض قیاس سے زیادہ وقت نہیں رکھتا وہ منجملہ ان لوگوں کے ایک تھے جنہوں نے مذہب کی تلاش کی، زید بن عمر نے یہود اور عیسائیوں سے ملنے کے بعد طے کیا کہ مذہب ابراہیم دین خلیف ہے، اور اسی پر زندگی گزارنی چاہئے۔

ورد نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ اگرچہ انہوں نے کوئی تبلیغ نہ کی مگر وہ کتب عہد قدیم و جدید سے واقف اور عبری زبان سے عربی میں ترجمہ کرتے تھے۔ جوطن، رشتہ دار بنوعلی وجہ سے آپ کی ملاقات ضرور تھی، مگر کیا انکی علمی تحقیقات سے بھی مستفید ہوئے؟ یا اور کوئی مستفید ہوا، اس پر ہمارے پاس کوئی شہادت نہیں ہے، ظاہر

کے ذریعہ سے جو خود بھی ضیف تصور دشمنان ہوئے۔ اس کے دل میں ان عقائد کو ایک بار آور زمین ملی۔ ان میں یک بیک ایک قادر مطلق اور حاضر و ناظر مہی کی اطاعت اور اس سے متعلق اپنی ذمہ داری کا زبردست احساس پیدا ہو گیا۔ بوڑھے زید بن عمرو کی مثال کو سامنے رکھ کر وہ اکثر کئی کئی روز تک واپس اور سنسان غار حرا کی تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر اور عبادت کیا کرتے تھے شاید برسوں تک وہ اسی قسم کی انفرادی ریاضت میں لگے رہے اور کوئی بات ایسی نہیں کی جس سے انہیں اسی خیال کے اور لوگوں سے کوئی امتیاز حاصل ہو سکے۔ لیکن اس دفعہ جتنی خیالات نے ایسی فطرت میں گھر کیا تھا جو ابتداء ہی سے ہیجان اور وہم کی طرف مائل تھی اور بالآخر جو شہ کھا کر پھوٹ نکلا۔ اس طرح وہ ایک نبی ہو گئے۔

(بقیہ نوٹ صفحہ ۱۲) وہ تو ہم سے مرعوب ہوئی وجہ سے نئے دین کو پھیلانے کے واسطے تیار نہ تھے۔ صحیحین کی حدیث میں ان کے عیسائی ہونیکا ذکر ہے انہی کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی خدیجہ پہلی مرتبہ وحی کے بعد لائی تھیں۔ اسے زید بن عمرو سے آپ کی ملاقات تھی۔ مگر نہ تو زید نے کوئی ایسا طریقہ عبادت کا اختیار کیا تھا جس کا نمونہ آپ کے روبرو ہوا نہ آپ اس قسم کے امور سے کچھ متاثر ہوئے۔ کتب حدیث و سیر میں مذکور ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ زید کو کسی میلہ میں کھانے پر بلایا، مگر زید نے یہ کہہ کر کہ نہیں تہوار کے ذابغ نہیں کھاتا، شرکت سے انکار کر دیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کے خفا سے متاثر نہ تھے۔ ابن شہام ج ۱ صفحہ ۱۵۳ (معروض الاف) میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ قریش جاہلیت میں حرا، ثور و خیرہ پر ایک باہ کا اعتکاف کرتے تھے، جس میں کچھ ذکر اور افعال خیر ہوتے تھے۔ اس طریقہ پر آپ نے بھی عمل کیا۔ لیکن یہ بہ ابراہیمی طریق کہا جاتا ہو اسے تحف یا تحف کہتے تھے جس کے معنی گناہ سے اجتناب یا لوگوں سے دور ہونیکے ہیں۔ غرض خفا کے کسی خاص طریقہ کے بجائے قریش کے جاہلیت میں جو عمدہ اطوار تھے آپ انہیں پسند کر کے عمل کرتے تھے۔

اس ہم ادھر لکھ چکے ہیں کہ آپ کو خفا سے کوئی تعلق نہ تھا۔ نہ آپ کی طبیعت میں کسی خاص ہیجان و وہم کا سلسلہ پایا جاتا تھا۔ بلکہ فطرت سلیمہ و اخلاق حسنہ جو آپ کی طبیعت تھی، جس سے آپ غریب مسکین کی امانت کرتے منظور میں کی دادرسی میں شریک ہوتے۔ اس قسم کے نیک امور جو عرب میں عام تھے، بالخصوص اہل مکہ جو ابراہیمی دین کے

اور اب انہوں نے اپنے آپ کو اس بات پر مجبور پایا کہ زاہدوں کے خاموش حلقے سے باہر آکر شی کی تبلیغ کریں۔ اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں کہ ان کے اس ارادے کو اس علم نے ایک حد تک تقویت بخشی جو ان کو تو راۃ اور انجیل کے قدیم انبیاء کے متعلق تھا۔ اور غالباً اس بات کا بھی کچھ اثر ضرور ہے کہ خفائے دلوں میں کسی نئے مذہب کے بانی کے لئے ایک ٹرپ عام طور پر پائی جاتی تھی اور جس کی تائید اس مذہب کی واقفیت کو بھی ہوئی جو یہودیوں کی اس امید کے بارے میں انہیں تھی کہ بہت جلد ایک نبی کا ظہور ہو نوا لا ہے۔

یہ تو یقینی ہے کہ محمد (صلعم) نے اپنے خیالات خود بلا واسطہ نہیں قائم کئے ہیں اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ خفائے سے ناخود ہیں مگر سوال یہ ہے کہ اسلام کی طرف یہ پہلا قدم جو اٹھا ہوا اسکا اہم کیا ہے؟

دبقیدہ نوٹ صفحہ ۱۳) نام لیا اے نہیں بہت سوا اثرات اس دین کے باقی تھے۔ ان میں آپے پرورش پائی مگر کسی خاص قسم کا رجحان دین حنیف کی طرف اپنی قوم کی مخالفت، ان کے رسوم شرک و ضلالت سے اقتباب کا کوئی ذکر قبل از نبوت آپ سے ظاہر نہیں ہوا۔ بخلاف اس کے آپ کی شرکت کا ذکر پایا جاتا ہے جو واضح ترین طریق سے مذکور ہے۔ پس ایسی حالت میں یہ قیاس محض غلط اور مردود ہو گا۔

۱۵) آپ نے کسی قسم کی تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ جتنے آپ کے سفر و حضر کے واقعات ہیں ان میں کوئی سلسلہ یا نظر نہیں آتا جو اس پر کوئی روشنی ڈال سکے۔

اگر بالفرض کسی راہب کے ایک دو ملاقات ان میں تب بھی اس علم کا کیونکر اقرار کیا جاسکتا ہے؟ اہل مکہ کے پاس دین ابراہیمی کا کچھ حصہ تھا۔ نماز، حج، اعتکاف کا ذکر غلط پڑا ہے، غار حرا میں آپ کا رہنا اعتکاف کہلاتا ہے، اس میں کسی جدید مذہب و وہم کی ضرورت نہیں، مزید برآں اگر آپ کو کسی قسم کا علم ہوتا تو ابتداء ہی کے ایام میں اس طرح پریشان نہ ہوتے۔

۱۶) واقعات اور صحیح معلومات سے نتیجہ نکالنا چاہئے، یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ آپ کسی یہودی عالم یا عیسائی راہب سے اس قسم کی صحبت رکھتے تھے۔ حالانکہ دوسرے لوگ ایسی صحبتوں سے مستفید ہوتے تھے، خفائے

عام طور پر تو اس کی نسبت یہود سے کی جاتی ہے۔ حجاز اور یمن میں یہود کثرت سے آباد تھے۔ عربوں سے اس کے تعلقات بہت وسیع تھے اور انہیں ایک حصہ انجیلی اور مذہبی مواد کا بلاشبہ یہود نے فراہم کیا ہے محمد (صلعم) تو خاص طور پر تقریباً تمام قصوں کے لئے اور اکثر قوانین و ازادواج۔ طہارت و غیرہ) کیلئے یہود کے رہن منت ہیں اور اسلام کی مذہبی زبان میں بھی یہودی الفاظ بہ کثرت ملتے ہیں۔ لیکن اسلام کی ابتدائی اور تکلفی قوتوں کا منبع ہرگز یہودیت نہیں ہے بالخصوص سزا و جزا کے خیالات اور انہی سنت فرائض کا تخیل جو خالق نے مخلوق پر عائد کئے ہیں اور یہی دونوں قرآن کی قدیم سورتوں میں جاری

(تفسیر نوٹ صفحہ ۱۴) اور اس قسم کے خیال والوں سے ضرور ملاقاتیں تھیں، مگر چالیس برس کی عمر تک کوئی طرز، طریقہ ایسا نہیں ثابت ہو سکا کہ اس قسم کے خیال سے آپ کو خاص اُس معلوم ہو، بخاری وغیرہ کی روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ عام میلوں میں شرکت فرماتے تھے، ایک مرتبہ اپنے زید بن عمرو کو اپنے دسترخوان پر بلایا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر شرکت سے انکار کر دیا کہ میں ایسے تہواروں پر جو زوج ہوتا ہے اسے نہیں کھاتا، اس قسم کے معلومات سے یہ دعوے غلط ہو جاتے ہیں کہ آپ اس سے متاثر ہوئے، نہ آپ کی پہلی زندگی میں کوئی ایسا اثر پایا جاتا ہے کہ اپنے ایسی کوئی رائے ظاہر فرمائی قرآن مجید میں صاف ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پس محض خیالی بنیادوں پر ایسا دعوے قابلِ سامع نہیں ہو سکتا، یہود بیشک حجاز میں کثرت تھے مگر کیا اس کے پاس آپ آتے جاتے تھے؟ اس کا ثبوت نہیں ملتا، قصص نسبیا۔ اور احکام و قوانین کی بابت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز محض نقل و حکایت نہیں ہے۔ ہر اہم مسئلہ کے مختلف فیہ مقامات کو یہود و نصاریٰ کے رد و رد اس طرح پیش کیا گیا کہ آج تک ان کا کوئی فریق تردید نہیں کر سکتا۔ جس اشتباہ و اختلاف و لغویات میں وہ مبتلا تھے اُس کو واضح طور پر بتا دیا۔ ان کے آراء و پود بکھیر دئے۔ یہ کام محض برائے نام دوچار مرتبہ کسی یہودی یا عیسائی سے ملاقات کرنے سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا کاش یہ لوگ اسی نظریہ کو پیش کرتے کہ آپ پڑھے لکھے تھے، اور محض برائے نام ان پڑھ ظاہر کیا گیا۔ اس صورت میں یہ تمام دعوے درست ہو سکتے تھے۔ الغرض آپ کی زندگی کو اگر نقد و تدبر سے دیکھا جائے تو اہل نام و دوحی کے تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ نہیں نظر آتا، واللہ یہدی من یشالی صراط مستقیم۔

دساری ہیں، ابتدائی جذبات میں اور اس حصے میں جو بعد کو بڑھایا گیا ہے، آسمانی زندگی ضرورت ہے۔ محمد (صلعم) کو غیر یہود سے نہیں ملا بلکہ انہوں نے بعد کو آفرام کیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ عیسائیت بھی صحیح طور پر اسلام کا اخذ نہیں ٹھیرای جا سکتی۔ عیسائیت سے یہاں مراد اس کی وہ ترقی یافتہ صورتیں ہیں جن کا ثبوت تاریخ سے ملتا ہے۔ عرب، یونانی، شامی اور حبشی۔ حمیری کلیسا سے واقف تھے اور انہوں نے طرح طرح سے اسلام پر اثر ڈالا ہے لیکن ان میں سے کسی میں بھی یوم جزا کا خیال اس وقت تک مرکزی حیثیت نہیں رکھتا تھا اور یہ احساس کہ زندگی پر ایک اعلیٰ حقیقت کی حکومت ہونی چاہئے دنیات کے آثار چڑھاؤ میں فنا ہو چکا تھا مگر شامی، بابلی صحرا میں کلیسا کے مجموعی اصلاحی حلقے سے بہت دور، قدیم عیسائیت اور غالباً اسنزم بھی اب تک ٹٹا رہے تھے اور کلیسائی تاریخ کا ہاتھ ان تک نہیں پہنچا تھا۔ ان میں سے ایک طرف تو صابلی ٹوٹی "از صلا" تھے اور دوسری طرف اس خطے کے بے شمار تارک الدنیا صابیوں سے اسلام کا تعلق اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ کہہ اور طائف میں اس کے پیر و صابی کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ ان سے عام طور پر صرف خارجی شکیلیں اخذ کی گئی ہیں اگرچہ ان کی اہمیت بھی کسی طرح سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتی ہے۔ سب سے گہرا اثر خفا پر اور ان کے واسطے سے رسول عربی پر ظاہر انہی تارک الدنیا زاہدوں کا پڑا ہے۔ یہ لوگ عرب میں جس قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اس کا اندازہ بدوی شاعری سے ہو سکتا ہے۔ اور جو طاقت انہیں بت پرستوں تک پر حاصل تھی اس کا ثبوت حیرہ اور غسان کی تاریخ کے متعدد واقعات سے ملتا ہے۔ ابو بکرؓ نے جو احکام ان افواج کے سرداروں کو دے کر تھے جو شام کی طرف روانہ کی گئی تھیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ عرب ان زاہدوں اور کلیسائی پادریوں کے جزوی فرق سے بھی کس قدر واقف تھے۔ یہ ان کے عقائد تھے جنہوں نے زیادہ اثر کیا بلکہ ان کی ان پاک زندگیوں کا سچا خلوص جو آنے والی زندگی کی تیاریوں میں اور یوم جزا کی یاد میں صرف ہوتی تھیں اور جو بت پرستوں کی فاسقانہ اور ناجائزہ زندگیوں سے بالکل الگ نظر آتی تھیں۔ ترک دنیا اور غور و فکر یہی دو باتیں خفا میں بھی خاص طور پر نمایاں نظر آتی ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ لوگ بھی راہب کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے۔ اس لئے یہ نتیجہ نکالنا ہرگز غلط نہ ہوگا کہ انہیں کے انہی گنہگار شاہدوں نے جن کا ذکر

کیسا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، وہ بیچ بویا تھا جس سے اسلام کا پودا اُگتا۔

حدیث بہت پرستی انداز میں بیان کرتی ہے کہ کس طرح آخر کار محمد (صلعم) نے اس خیر کا اعلان کیا جو ایک عرصہ سے اس کے اندر موجود تھی اور اپنا کام کر رہی تھی یا بالفاظ دیگر کس طرح وہ نبی بنے۔ ایک دفعہ رمضان کے مہینہ میں جبکہ وہ حسب معمول کوہ حرا پر عبادت اور غور و فکر میں مشغول تھے جبریل رات کے

۱۵ ہر چند کہ تمام معلومات کا ذخیرہ اس سے ساکت و صامت ہو، اور دنیا جانتی ہے کہ عیسائی، یہودی اور صابئی عرب کے متفرق اطراف میں سی رہے، حکومتِ اودھ سے بھی اشاعتِ مذہب اور (جس سے) خوف کرنے کی سعی کی گئی مگر اس کا اثر عرب اور خصوصاً نجد و حجاز میں بہت کم ہوا، اور اگر کوئی جگہ ہو اسی جگہ تو برائے نام مذہبِ اودھ تھا، ورنہ ان کے اعمال میں دیگر عرب کے اعمال سے ہرگز کوئی نمایاں فرق نہ تھا۔

عیسائی اور یہودی و دیگر فرقوں کے یہاں نجات، جزا و سزا، اور توحید کا وہ درس جو قرآن نے دیا ہرگز نہیں پایا جاتا، اور اگر تھوڑی دیر کے لئے تسلیم بھی کر لیا جائے کہ عرب کے ان خطوں میں جہاں عام طور پر آمد و رفت نہیں ہوتی تھی کچھ لوگ اس خیال کے موجود تھے تو اس کا کیا ثبوت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ عقائد سکے۔ اسلام نے کبھی اس کا دعوے نہیں کیا ہے کہ اسکی تعلیمات میں کوئی بدلت ہو۔ قرآن تو بکا رہا اگر کہتا ہے کہ وہ اسی حق کی تبلیغ کرنا ہے جو ازل سے موجود ہے اور اب تک رہیگا۔ ہاں یہ البتہ رسول کا دعوے ہے کہ انہیں جو کچھ علم ہوا ہے وہ کسی انسانی ذریعہ سے نہیں بلکہ بذریعہ وحی براہ راست خدا سے حاصل ہوا ہے اور جب تک صحیح واقعات پیش کئے جائیں اس وقت تک اس سے انکار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اہل یوہود کو دراصل یہ وقت اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ وہ وحی کے امکان کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس بحث کے لئے ملاحظہ ہو ۱۵ اس خیال کی انجک کوئی تائید و حجت نہیں قائم کی گئی کہ نبوت سے قبل آپ کے دل میں کوئی خاص خیر موجود تھی۔ احادیث میں جہلِ صحیح و قانع و اخبار ہیں سب میں نبوت سے قبل آپ کے کسی خاص دعوے کے حامل ہونے پر کوئی روشنی قطعاً نہیں پڑتی

۱۶ اس بیان کو ابن اسحاق نے وہاب بن کساں کے واسطے سے علی بن عبد بن عمر ثقفی سے روایت کیا ہے (.....)

وقت خواب میں انکے پاس آئے۔ ایک رشتین نوشتہ ان کے ہاتھ میں تھا اور باوجودیکہ ان کو پڑھنا نہ آتا تھا انہوں نے انکو مجبور کیا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا تھا اسے پڑھیں۔ یہ گویا آسمانی کتاب کے پہلے ٹکڑے کا نزول تھا جو وحی کے اس سرخشمہ سے آیا تھا جہاں سے موسیٰ و عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو بھی انکا حصہ ملا تھا اور اس طرح محمد (صلعم) بھی بنی پکارے جانے لگے۔ وہ الفاظ جنکے ذریعہ جبریل نے انہیں پڑھنے کی دعوت دی انکے قلب پر نقش ہو گئے اور وہ سورہ نمبر ۹۶ کے ابتدائی الفاظ تھے: - اقرء باسم ربک الذی خلقہ خلق الانسان من علق ۵ اقرء وربک الاکرم ۵ افذی علم بالقلم ۵ علم الانسان ما لم یعلم ۵ کلان الانسان لیطغی ۵ ان رآہ استغنی ۵ ان الی ربک الرجعی ۵

جو کچھ یہاں بیان کیا گیا ہے یہ محمد (صلعم) کے علم کی ابتدا نہیں ہے بلکہ انکی نبوت کی یقینی ہے کہ انکی بنا ایک خواب پر ہے جو انہیں ماہ رمضان کی ایک رات میں نظر آیا تھا (سورہ ۹۶ - سورہ ہما ۱۸) اور یہ ممکن ہے کہ خواب کی شکل اس تہیل کا نتیجہ ہو جو روایا وحی اور نبوت کے متعلق چلا آتا تھا اور جسے قبول کرنا محمد (صلعم) نے سیکھ لیا تھا یہ البتہ مشتبہ ہے کہ وہ الفاظ جن سے فرشتے نے رسول کو پکارا تھا

(بقیہ نوٹ صفحہ ۱۷) (دیکھو سورہ ابن شام ج ۱ مع الروض صفحہ ۱۵۳) یہ روایت مسل ہو اور اس سے اگر کوئی استدلال کیا جائے تو حدیث صحیحین کے ماتحت اس طرح ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وحی بصورت خواب آئی۔ وحی کے ابتدائی سلسلہ میں خواب کا ذکر متعدد روایتوں میں ہے مگر سورہ انفرا کا خواب میں آنا صحیحین کی حدیث کے خلاف ہے۔ جس میں حضرت جبریل کا صاف طور پر آنا بیان کیا گیا ہے (دیکھو صحیح بخاری باب بڑا لوی منہا) پس اس روایت میں سینہ کا ذکر غلط سمجھنا چاہئے۔

لہ آخری تین آیتوں کا نزول اسوقت نہیں ہوا تھا بلکہ بعد کو ہوا۔

۵ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۸۱ نہیں ہے بلکہ آیت نمبر ۱۸۰ یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔

۵ یقینی ہو سکا ہو عموماً محض خیالی دھوکا ہے جن آیتوں کا حوالہ دیا جو ان میں خواب کا ذکر نہیں ہے صرف وحی کا رات میں ہونا مذکور ہے اس سے زیادہ اگر کوئی بات ہو تو وہ یقیناً ماہ رمضان پس ایسی

داعی وہی ہیں جو سورہ مبر ۹۶ میں موجود ہیں یا نہیں۔ اسیں شک نہیں کہ یہ سورہ بہت پرانی ہے اور اس کے مضامین اسلام کے ابتدائی خیالات کا بہترین نمونہ ہیں۔ انسان اپنے آپ سے مطمئن بیٹھا رہتا ہے لیکن اسے ایک نہ ایک دن اپنے خالق اور مالک کے یہاں ٹوٹنا ہے اور اس کے روبرو حساب دینا ہے۔ یہ ایک طرح پر قدیم ترین اسلام کا بنیادی اصول ہے۔

جب فرشتہ چلا گیا تو محمد (مسلم) خدیجہ کے پاس آئے، اور بہت دکھ بھری آواز میں انہیں تمام واقعات سنائے۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں آسیب ہو گیا ہو۔ خدیجہ نے انہیں بہت تسکین دی اور

(نوٹ صفحہ ۱۸) آیتوں سے خواب کا یقینی ہونا کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس مسئلہ میں تفصیل روایت کی بنا پر جو ابن اسحاق نے ذکر کی ہے اس خیال کی عارت قائم کی گئی ہے جو خود قابل بحث نہیں پھر صریح حدیثوں کے خلاف ہے۔

راہی و نبوت کے متعلق تخیل، اور آپ کا اُسے پہلے سے سیکھ لینا یہ امور خرافات اور لغویات سے زیادہ وقت نہیں رکھتے۔ نہ ان کا کسی صحیح طریقہ سے ثبوت دیا جاسکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زندگی کے متعلق روایتوں کے علاوہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہے وہ نہایت صاف و صریح الفاظ میں ان تمام باتوں کا رد و ابطال ہے، آیہ ۷ سورہ ۹۳ و جدک ضالاً ہندی، میں آپ کا امور شریعت کو ناواقف ہونا بالتصریح مذکور ہے۔ اسی طرح ۴۲-۵۲ و کہ لک اوجینا ایک ردعامن امرنا، اکننت تدیری ما لکتاب ولا الایمان و لکن حیثناہ نورانہدی بہ من نشار من عبادنا، وانک لم تہدی الی صراط مستقیم۔ اسی مضمون کی مزید توضیح ہے۔ سورہ ۲۸، آیہ ۸۶ میں صاف مذکور ہے و اکننت تدیری ما لکتاب الیقینی ایک الکتاب الارحۃ من ربک، فلا تکنون ظہیر الکافرین؛ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اس قسم کا کوئی خیال نہ رکھتے تھے، نہ کوئی امید کہ آپ نبی ہوں گے، اس قسم کی بعض روایتیں اگر کتب سیر وغیرہ میں ہیں تو وہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔

یقین لایا کہ یہ وحی آئی تھی اور اب وہ خدا کے رسول ہیں لیکن انہیں اس وقت پھر شبہات پیدا ہوئے لگو جب وحی رک گئی اور یہ شبہات آخر کار بہت تکلیف پہنچانے لگے اکثر ان کے جی میں آتا تھا کہ کوہِ حرا کی چوٹی سے گر کر جان دیدیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس دماغی تکلیف کی مدت دو سال سے تین سال تک تھی، لیکن فرشتہ پھر یک بیک ظاہر ہوا۔ محمد (صلعم) بہت گھبراتے ہوئے خدیجہ کے پاس آئے اور ان سے کہا ”مجھے اڑھادو۔ مجھے اڑھادو“ یہاں یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ اڑھادے جانے کے بعد ہی ان پر وحی طاری ہو گئی اور اسی حالت میں وحی کا نزول ہوا۔ اس کے بعد بھی اکثر وحی اسی قسم کے دوپٹے

میں غلط ہے کہ خدیجہ نے انہیں یقین دلایا، اس لئے کہ خدیجہ ہرگز ایسا نہ جانتی تھیں، اصل واقعہ یہ ہے کہ آپ برباد پس تشریف لائے تو پریشان تھے، نبی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تنکین دی کہ آپ سچے نیک، نبی اور خادمِ خلق ہیں، آپ کو ہرگز کسی قسم کا گزند نہیں پہنچ سکتا، اور میں اپنے چیرے بھائی درقہ سے اسکا ذکر کر رہی ہوں چنانچہ انہوں نے اسکا ذکر کیا اور آپ کو بھی انکے پاس لے گئیں۔ تب وہ بولے کہ اگر یہ سچ ہے تو یہ وہی راز دار فرشتہ آیا ہے جو موسیٰؑ پر اتار تھا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تب تمہاری قوم تمہیں شہر بدر کرے گی۔ آپ نے فرمایا کیا مجھے یہ لوگ نکال دیں گے؟ وہ بولا بیشک جب اللہ کا نبی حق لیکر آیا تو اس کی قوم نے دشمنی کی، اور اسے ستایا، وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، یہ روایت تمام کتب سیر اور صحیح بخاری و مسلم میں ہے۔

۵۷ وحی کے متعلق اکثر اس قسم کے دوروں کا ہونا محض خیال ہے، خصوصاً یہودی و عیسائی شریوں نے اسے صریح بنا کر نیکر دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (معاذ اللہ) اس مرض میں مبتلا تھے اور صرع کے بیمار کو جیسے دور سے آتے ہیں اسی طرح وحی بھی اُن دوروں کا نام ہے۔ وحی کی یہ کیفیت اول تو کسی طرح صحیح روایت میں نہیں آئی، دوم یہ کہ صرع کے بیمار کا حال دنیا جاتی ہے کہ وہ منہ مٹا ہوا ہے اور کسی اعلیٰ کام کا اہل نہیں ہوتا اور بہت جلد یا کچھ وقفہ سے اسی میں رجعتا ہے، سوم یہ کہ کسی معقول ذریعہ سے آپ کے اس قسم کے بعض ہنویکا پتہ نہیں چلتا، نہ مدینہ کی زندگی میں جو ہزاروں آدمیوں کی آمد و رفت اور شائقین و بہود کا مرکز تھا۔ اس قسم کا ذکر آیا۔

کے وقت آتی تھی۔ اور سورہ نمبر ۷، اتری جس کی ابتدا "یا ایہا الذر" سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی فقرہ نہیں ہوا اور نہ کسی قسم کا شبہ ہی پیدا ہوا وحی بغیر کسی رکاوٹ کے آتی رہی اور رسول کو اپنی رسالت کا بالکل یقین ہو گیا۔

یہ تو مانا جاسکتا ہے کہ اس یقین سے پہلے محمد (صلعم) کے دل میں بہت سے شبہات پیدا ہوئے ہونگے اور بہت دماغی تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی (سورہ ۳: ۹۳) لیکن یہ باضابطہ اعتقاد کہ پہلی اور دوسری وحی کے درمیان دو یا تین برس کا فترہ یا وقفہ تھا بعد کی روایات پر مبنی معلوم ہوتا ہے۔ غلام محمد صاحب نے کہ یہ روایت اس بحث کے تضعیف کے لئے بنائی گئی ہے کہ رسول کا قیام مکہ میں دس برس تک رہا یا بارہ برس تک غالباً ایک دوسری وقت کے حل کرنے کے لئے بھی اس کی ضرورت تھی وہ یہ کہ سب سے پہلے سورہ نمبر ۷، نازل ہوئی یا نمبر ۹۶۔ ایک طرح یہ روایت دونوں فریق کے دعووں کے ثبوت میں پیش کی جاسکتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس روایت پر اس واقعہ کا بھی اثر پڑا ہو کہ محمد (صلعم) نے اپنی نبوت کے شروع کے تین سال میں علانیہ تبلیغ نہیں کی بلکہ اپنے نبی کے حلقوں میں خدا اور رسول کے راستے کے لئے جاننا زوں کی تلاش میں رہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر کے لوگوں کو ہوا کر لیا۔ انکی بیوی خدیجہ، انکے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، ان کے چچیرے بھائی علی (جن کی کفالت کا بار انہوں نے غریب اور کثیر الاداء ہوا تھا۔

۱۵۔ اس بات میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث صحیحین وغیرہ میں مذکور ہے جس میں اسرار کے نزول کی تفصیل تو منسوخ ہے بعض کا خیال تھا کہ سورہ مدثر سب سے پہلے اتری، مگر جس حدیث سے انکا استدلال ہے، انہیں اسکا بھی ذکر ہے کہ وہ فرشتہ جو آسمان میں آپ کے پاس آیا تھا پھر آیا اور اس نے یا ایہا الذر پڑھائی یہ جابر کی روایت ہے، ہر دو روایتوں میں فقرہ کا ذکر ہے، مگر تعداد ایام و سال مذکور نہیں بعض میں آیا تا کہا، دیگر کتب سیر وغیرہ میں اسکی تفریق تعلق مذکور ہے جس کی بابت قطعی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔

رہا آپ کی قیامت مکہ کے لئے اسے بنانا یا کسی اور وقت کے حل کے لئے سو یہ بعض خیالات ہیں۔ ان کو اسلئے نہیں بنایا گیا بلکہ بعض نے ان سے استدلال کیا ہے، جسے عام طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔

کے سر سے ہٹا کر خود اٹھا لیا تھا) اور آخر میں انہی سب سے بڑے دوست ابو بکر بن ابی قحافہ - یہ لوگ پہلے مسلمان تھے - ابو بکر کی کوشش سے محمد کو چند اور پیروے مثلاً عثمان بن عفان، زبیر بن العوامؓ، عبد بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ جو سب تایخ اسلام میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں - بہت جلد ایک چھوٹی سی جماعت ہو گئی جس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عبادت کیا کرتے تھے -

خفہ سے اور خصوصاً زید بن عمرو کے خاندان سے ان لوگوں کے تعلقات دوستانہ تھے دونوں کے ام مشترک تھیں یعنی سلم اور شہل کوئی ایسا اصولی فرق دونوں میں تھا جو ایک کو دوسرے سے جدا کر سکے۔ رسول کی شخصیت نے ایک ایسی تحریک میں جو پہلے سے موجود تھی نئی جان ڈال دی تھی اور بس کسی طرح محمد (ص) کا ارادہ کسی نئے مذہب کی بنیاد ڈالنا نہ تھا۔ وہ صرف یہی چاہتے تھے کہ اپنی قوم سے قدیم اور سچے دین کو متوالیں۔ وہ عرب کو اسی طرح دعوت حق دیتے تھے جس طرح موسیٰ نے یہود کو دی تھی اور عیسیٰ نے نصاریٰ کو۔ یہ سب کا سب ایک ہی دین تھا جو صیغہ آسانی میں لکھا ہوا تھا۔ مختلف کتابی مذاہب کا فرق محمد کو بہت دنوں تک محسوس نہیں ہوا تھا۔

لے خفہ کے ساتھ آپ کا خاص تعلق علاوہ خاندانی عام تعلق کے کسی صحیح ذریعہ سے ثابت نہیں ہو سکا جس طرح عام لوگ ان سے واقف، انہی کے بعض خیالات سے آشنا تھے آپ بھی ہوں گے۔ مگر یہ لوگ ایک شک و شبہ کی صورت میں زندگی گزارتے تھے، ان کے پاس زندگی کے ہر پہلو پر کوئی خاص احکام و معلومات کا سلسلہ نہ تھا۔ وہ عام طور پر تبلیغ نہ کرتے تھے بلکہ اپنی زندگی کو اسباب زندگی کر کے اسی پر قانع تھے۔ اگر قوم کی سیادت ان سے کسی کے پاس تھی بھی تو وہ یہ تکلیف نہیں کرتا تھا کہ اپنی قوم کی بت پرستی کو مٹائے۔

آپنے مثل اور انبیاء (موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح، صالح، ہود) اپنی تعلیم کی ابتداء وہی اصل الاصول توحید سے کی، ہمیں تمام انبیاء مشترک ہیں، فروع میں کچھ اختلاف ہے (۸۷-۱۸، ۱۹) اِنَّ ذَالِجِی الصَّغْفِ الاولیٰ ہ

تَحْفِ ابراہیم و موسیٰ ہ سے مضمون نگار کا یہ خیال خام قائم کر لینا کہ مختلف کتابی مذاہب کا

یہ سمجھیں تو کوئی دقت نہیں ہونی چاہئے کہ محمد (صلعم) نے کیوں پہلے پہل انہیں لوگوں کی طرف توجہ کی جن تک وہ آسانی سے پہنچ سکتے تھے لیکن انکا کام کچھ اس طرح کا واقع ہوا تھا کہ وہ اسی پر بس نہیں کر سکتے تھے بلکہ اعلان حق کرنا کا فرض تھا۔ انکے ایک پیروار قمر بن ابی ارقم نے اپنا گھر جو کعبہ سے بالکل متصل تھا اسی غرض کے لئے پیش کیا۔ اس طرح مسلمانوں کو ایک معقول جگہ مل بیٹھنے کی شہر کے اندر دستیاب ہو گئی اور کھنڈروں یا غاروں میں مجبوراً جمع ہونے سے نجات ملی۔ یہیں محمد (صلعم) تبلیغ کیا کرتے تھے اور یہاں پر بھی انہیں کچھ اور نئے مسلمان ہاتھ آئے۔ لیکن کدالوں میں انہیں کچھ بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ جو کچھ یہ کہتے تھے اہل مکہ کم از کم اس کے مفہوم سے پہلے سے ہی آگاہ تھے بلکہ صرف وہ دلولہ اور جوش تھا جس سے وہ پرانی سچائی کا اعلان کرتے تھے، لیکن اس جوش و خروش کا ان پر مطلق اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے انکو کاہن شاعر اور مجنون کہہ کر ٹال دیا۔ انکے خیال میں محمد (صلعم) کے مذہب میں بہت بڑی کمزوری یہ تھی کہ انکے ماننے والے زیادہ تر غلام یا کم حشیت لوگ تھے اور اکثر نوجوان تھے۔ اگر کوئی حاکم، امیر یا مسن آدمی انکا ساتھ دیتا تو بالکل دوسری بات تھی۔ یہ حالت خود رسول پر بھی بہت گراں گزرتی تھی۔ سورۃ نمبر ۸۰ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انکو اس امر پر تنبیہ

(بقیہ نوٹ صفحہ ۲۲) فرق محمد کو بہت دنوں تک محسوس نہیں ہوا تھا "درست نہیں ہو کہ یہ دعویٰ آپ کا آخر تک رہا اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اسلام" ہی صرف تمام انبیاء کا دین ہے یعنی اصول اسلام جو توحید اور عبادت الہی کے سوا کچھ نہیں تمام انبیاء کا مشترک دین جو اسی کی تعلیم سب دیتے آئے، اور اسی کو آپ نے مکمل فرما کر تمام شہادت کے راستے بند کر دیے۔

اسی یہ خیال غلط ہو کہ اہل مکہ پہلے سے اس سے آگاہ تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو تمام نزاع کا خاتمہ ہو جاتا۔ واقعہ یہ ہو کہ اہل مکہ خطرناکی حالت میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، ورنہ سیکڑوں اسطے اور دیلے بار کے قوت نہیں اپنا لہ مان لگتا تھا۔ خشر و خشر کے شکر تھے، نذر و نیاز اور تمام عبادتیں غیر اللہ کیلئے مخصوص تھیں، یا غیر اللہ کی شرکت انیس لازمی تھیں، ان امور کی تعلیم یا انکی بابت انکے پاس کوئی علم نہ تھا۔ ورنہ وہ یہ کہہ کر ہم اسے پہلے سے سنتے آئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں

کی گئی ہے کہ انہوں نے ایک اندھے فقیر کو بہت رکھائی سے الگ کر دیا تھا اس لئے کہ اس بیچارے نے انہیں اس وقت ٹوک دیا تھا جب وہ ایک با اثر آدمی کو اپنا ہم خیال بنانا چاہتے تھے حالانکہ اپنی کوشش میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔

اہل مکہ کی اس بے نیازی نے رسول خدا کے الفاظ میں بہت لمبی پیداکر دی اور اب ان کے مواظفیں ایک ایسا احتلائی رنگ بھلنے لگا جو پہلے نہ تھا۔ ابتدائی سورتوں میں ہیں توحید انشائی اور علی شکل میں نظر آتی ہے۔ خدا قادر مطلق ہے اور عظیم ودانا۔ وہ انسان سے وفاداری، تزکیہ نفس اور غیر مشروط اطاعت کا طالب ہے۔ جو عمل اس کے یہاں مقبول ہے وہ سچی زندگی ہے ایسی زندگی جس کی ہمسایازی خصوصیات نماز، روزہ اور زکوٰۃ ہو۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی اطاعت ان خیالات سے خارج ہے۔ لیکن یہ نکتہ قابل لحاظ ہے کہ اس توحید کا شدید انکار ہی رنگ رنفتہ رنفتہ نکلا۔ یہ اسی بے توجہی اور استہزاء کا باعث تھا کہ محمد (صلعم) نے پہلی بار شرک کی سختی سے مخالفت شروع کی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رسالت پر زیادہ زور دیا بعض اس لئے کہ لوگ اسے انہو کے لئے تیار نہ تھے۔ اب وہ کفار کو انکے اس عمل پر کہ وہ حکم خدا اور رسول خدا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے سخت عذاب کی دھمکی دینے لگے۔ انہوں نے ان اقوام ماضیہ کا ذکر کرنا شروع کیا جن پر اس وجہ سے قبر خداوندی نازل ہوا تھا کہ وہ اپنے نبی کی بات نہ سنتے تھے اور اس موقع پر وہ پرانے قصوں کو موجودہ حالات پر اس طرح منطبق کرتے تھے کہ نتیجہ نکالنے کی ضرورت باقی نہ رہتی تھی۔ یہ اہل مکہ کی ناراضگی کا باعث پہلا اور خصوصاً ایسی حالت میں کہ بالآخر یہ نیا مذہب آہستہ آہستہ پھیلنے لگا جن چیزوں کو محمد (صلعم) برا بھلا کہتے تھے وہ انکے لئے مقدس تھیں وہ اپنے معبودوں اور اپنے آبا و اجداد کی حمایت کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انکا تعلق آبائی طریقہ عبادت سے اس وجہ سے اور گہرا تھا کہ ان کے شہر کی تمام ترقی کار داروں اور اسی پر تھا۔ انک انہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کعبہ شرک کا مرکز نہیں ہے بلکہ خدا کا گھر ہے۔ لیکن ان کے لئے

۱۔ اس بیان سے معنون محار کا مقصود یہ ہے کہ اپنے شروع شروع میں تمام بتوں کی برائی کے ساتھ (.....)

کوئی اور صورت اس کے سوا نہ تھی کہ وہ ابوطالب کے پاس جو رسول کے چچا اور ان کے خاندان کے سردار تھے جاتے اور ان سے کہتے کہ انہیں چپ کر انہیں یا پھر ان سے اپنا سایہ حمایت اٹھالیں۔ ابوطالب (محمد صلم) کے مذہب کی حقانیت کے خود قائل تو نہ تھے مگر وہ یہ بھی نہ چاہتے تھے کہ ان پر محض اس لئے کہ وہ انکی حمایت میں ہیں خواہ مخواہ پابندیاں عائد کر دیں۔ بالآخر جب اہل مکہ نے سختی سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ یا تو ابوطالب اپنے بھتیجے کے ان ناروا حلوں کو روکیں یا علانیہ انکی حمایت کریں اور سب کے خلاف میدان میں آجائیں تو مجبوراً انہوں نے محمد (صلعم) کو بلایا۔ انکے سامنے صورت حالات پیش کی اور ان سے یہ درخواست کی کہ خود اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی تباہی میں نہ ڈالیں۔ محمد (صلعم) پر اس تقریر کا بہت اثر ہوا اور انہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ انکے چچا ان سے فہم کا راحل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ تو کسی طرح بھی اعلان حق کی اس ذمہ داری سے جو خدا کی ماند کی ہوئی تھی الگ نہ ہو سکتے تھے اس لئے انہوں نے یہ جواب دیا، ”اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس وقت تک باز نہ آؤں گا جب تک یا تو خدا مجھے کامیابی عطا کرے یا اس کی راہ میں میری جان چلی جائے۔“ ان الفاظ کے ساتھ محمد (صلعم) آبدیدہ ہو گئے اور داپس ہونے کے لئے وڑے۔ لیکن ابوطالب نے انہیں پکارا اور یوں کہا ”اے میرے بھائی کے فرزند! جاؤ جو تمہارا جی چاہے کہو۔ میں تمہیں کسی حالت میں بھی چھوڑ نہیں سکتا۔“

باوجود ابوطالب کی حمایت کے بھی محمد (صلعم) کو ان ذلتوں سے نجات نہیں ملی جو انہیں اپنے دشمنوں کے ہاتھوں روز بروز داشتہ کر رہی پڑتی تھیں۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ کوئی انکو بہت زیادہ تکلیف

(تعبیر نوٹ صفحہ ۲۴) خود غارت گریہ کی بھی برائی کی، یا کم از کم اسکا ذکر نہیں کیا جس سے سمجھنے والے ہی سمجھ کہ یہ بھی منجملہ مقامات شرک ورم اکثر کفر ہے، مگر اس دعوے کے خلاف قرآن مجید کی تمام مکی سورتیں بیابانگ دہل اعلان کرتی ہیں کہ غارت گریہ براہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، جو وحدت شکن تھے، انہوں نے اپنے ادراپنے خاندان کے لئے شرک ورت پرستی سے اعتدال کی دھاک تھی، سورہ انفام، سورہ ابراہیم وغیرہ میں یہ باتیں با تفصیل مذکور ہیں۔

نہیں پہنچا سکتا تھا اس لئے کہ وہ خونریزی جو اسکا لازمی نتیجہ ہوتی کوئی معمولی بات نہ تھی۔ لیکن ان کو کہیں زیادہ تکلیف میں آنے کے وہ ساتھی تھے جو کسی اور کے تحت تمہاری جیسی پشت پناہی کے لئے کوئی طاقتور خاندان نہ تھا بالخصوص وہ غلام یا کنیزی جنہوں نے یہ نیا مذہب اختیار کر لیا تھا انکے ساتھ کوئی رعایت نہ ہوتی تھی بلکہ اکثر اوقات شدید بے رحمی کا نشانہ بنتے تھے۔ ان میں سے بعض کی آزادی کی قیمت ابو بکر نے ادا کی۔ اگرچہ اسکا پتہ نہیں چلتا کہ کوئی شہید ہوا ہو لیکن پھر بھی بہت سے مسلمانوں کی حالت ایسی ناقابل برداشت ہو گئی کہ انہیں مجبوراً حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ حبشہ کے عیسائیوں کو یہ لوگ تقریباً اپنے مذہبی بھائی کے برابر سمجھتے تھے۔

ایک عرب کے لئے اپنی قوم کی دشمنی گویا نام دنیا اور خدا سے دشمنی مول لینا ہے وہ اس کو کسی طرح موت سے کم نہیں سمجھتا۔ محمد (صلعم) جو اب تک مکہ میں ہی مقیم تھے۔ طبعاً اس دشمنی کو کم کر نیکی برہمن کو شش کرتے رہتے تھے اور انکے ہم وطن بھی قدر تا یہی چاہتے ہوئے کہ ان سے کوئی سمجھوتہ کر لیں۔ محمد (صلعم) نے اس کوشش میں یہاں تک کیا کہ اپنی توحید کی تیز و ہار کو کچھ کند بھی کر دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جب سرداران قریش کعبہ میں جمع تھے محمد (صلعم) انکے پاس آئے اور انکو سورہ نمبر ۵ سنانے لگے جب وہ اس آیت پہنچے: **أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، وَمَنَاةَ الثَّلَاثِ الْأُنثَىٰ**، تو شیطان نے انکی زبان پر وہ الفاظ جاری کر دیے جنہیں وہ ایک مدت سے بذریعہ وحی کے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ الفاظ یہ ہیں **تَمْلِكُ الْغَرْنَاقِطَ السَّعْدِ** وان تھا عقبتن لترجی مننے والے بہت متوجع

۱۵ حضرت عمار کی والدہ سمیہ کو ابو جہل نے مار ڈالا تھا۔ (سیرۃ ابن ہشام ج ۱ صفحہ ۲۰۳)

۱۶ اس میں شبہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ کسی صورت سے سب اہل مکہ اسلام کو قبول کریں۔ انکے کفر و شرک سے اسلام کی عداوت اور مسلمانوں کی ایذا سے سخت رنجیدہ ہوتے تھے، یہ مصنون چند سورتوں میں وارد ہے مجملہ انکے سورہ کہف کی ابتدا میں صاف طور پر مذکور ہے **فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلٌ نَّكَرَ لَكُمْ** آتا رہم۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اس ذیل میں یہاں تک بھی مذکور ہے کہ آپ کسی قسم کے رد

ہوئے لیکن ساتھ ہی ساتھ خوش بھی ہوئے کہ انکی دیویوں کو محمد (صلعم) نے تسلیم کر لیا۔ چنانچہ جب انہوں نے

(نوٹ صفحہ ۲۶) بھوتہ کے لٹو بھی رہتی ہو گئے تھے یا قریب برضی تھے، یعنی یہ کہ ایک عین عرصہ تک آپ بتوں کی مذمت سے سکوت اختیار کریں، اور کفار بھی مسلمانوں کی ایذا رسانی سے باز آجائیں ۶۸-۹ دودالو مدہن فیدہن ہونہ

اور (۱۷-۷۳، ۷۴، ۷۵) وان کا دلیفتو تک عن الذی اوجینا الیک لتفتری علینا غیرہ واذا

لاتخذوک خلیلاہ ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا طیلاہ اذا لاؤتناک صنفا الحیوۃ وضعف المات ثم لاتجدک علینا نصیرا ہ

ان آیات سے آپ کا اتحاد و اُتلاف کے لئے بشریت سے میلان ظاہر ہوتا ہے، مگر اس کا دافع ہونا کسی صحیح ذریعہ سے ثابت نہیں ہوتا، تک الغرائق افعالی کا انسانہ باوجود شہرت کے بے سدا اور بے اصل ہے، کسی صحیح روایت سے نہ ثابت ہے نہ صحیح حدیثوں کے کسی مجموعہ میں اسکا ذکر ہے، سب سے اول اسے زہری نے اپنی مغازی میں بلا سند ذکر کیا ہے جس کے بعد یہ قصہ تمام مغازی و سیر کی کتابوں میں اسی واحد ذریعہ سے شائع ہوا، علماء اقدمین،

محدثین محققین نے اس کو بے اصل اور موضوع بتایا۔ پہر اسکی مختلف طور پر روایتیں ہیں کسی میں یہ الفاظ آپ نے خود پڑھے کسی میں شیطان نے پڑھے، کسی میں یہ کہ خود مشرکین نے آپ کے پڑھنے سے پہلے پڑھے، بعض کوئی صحیح بیان نہیں ہو سکا۔ مخالفین جو ضعیف کو صحیح اور صحیح کو ضعیف بنانیکے واسطے ہر وقت تیار رہتے ہیں اسے لے اڑے اور زنجارنگ سے اسے چکادیا، اس سلسلہ میں بعض مسلمانوں کو بھی شبہ ہو گیا ہے وہ محدثین و زنادقہ کے دام فریب میں آکر اس قسم کی روایتوں کو قبول کرنے پر آمال ہوئے ہیں، بعض نے آیہ ۵۲، ۵۳، ۵۴

سورہ الحج (۲۲) وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا انشی النقی الشیطان فی انشیہ

فیئش اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم ہ

سے استدلال کیا ہے حالانکہ انیت (آرزو) اور قرأت دونوں ایک چیز نہیں، نبی بشریت سے بعض ایسی آرزوئیں کر سکتا ہے جو خلاف مرضی الہی ہو، مگر وہ قرأت میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا گھٹا نہیں سکتا چنانچہ

(۶۹-۴۴ تا ۴۸) ولوقول علینا بعض الا قادیلہ لاتخذنا منہ بالیین۔ ثم لقطعنا منہ ا لوتین

اس سورہ کو ان الفاظ پر ختم کیا: فاسجدوا للہ واعبدوا توہ سب کے سب ایک ساتھ سجدے میں گر پڑے۔ اس کے بعد انہوں نے اس اقرار پر اظہارِ اطمینان کیا اور محمد (صلعم) کو ماننے کے لئے تیار ہو گئے لیکن رسول خدا گھر پریشان واپس گئے۔ شام کو جب جبریل آئے تو محمد (صلعم) نے یہ سورہ ان کے سامنے دہرائی۔ اسے سکرِ فرشتے نے کہا ارمو یتیم ذکیا کیا؟ تم نے لوگوں کو وہ الفاظ سکادو جو

فَا مَسْكُم مِّنْ اَحَدٍ مِّنْهُ حَاسِرِينَ میں عافِ مذکور

ہو کہ نبی کی طرح سے کوئی الفاظ بڑھا گئے نہیں سکتا، ورنہ وہ سخت سزا کا مستوجب ہو گا اور (۲۶-۲۷-۲۸) میں حفاظت کا ذکر ہے، اور یہ کہ خدا کے علم و حفاظت کے ذیل وحی اترتی ہے، اگر اس قسم کے شیطانی دسوس کا دخل اس میں ہو جائے تو پھر حفاظت الہی بیکار ہو، اور وحی الہی وحی شیطانی میں آمیز کی کوئی صورت باقی نہ رہے۔

رہا بعض روایتوں میں اس امر کا بیان کہ آپ کے سجدے کے وقت تمام کفار نے سجدہ کیا، یہ غالباً بہت پہلے کا واقعہ ہے، یعنی ہجرت حبشہ سے بھی پہلے کا چنانچہ ابنِ مسعود وغیرہ کی روایت اس پر شاہد ہے، گویا اس وقت کفارِ رسولین میں ایسی منافرت نہ تھی، اور ہو سکتا ہے اگر اس کی صیحت ثابت ہو کہ حبشہ والوں کو انکار اور تکلیف دینے کے واسطے کفارِ قریش نے یہ حرکت کی ہو، اور اسے شائع کر کے انہیں دایس کیا ہو، کیونکہ انہوں نے تجاشی کے پاس اپنے سفیر بھیج کر انکی دایس پر زور دیا تھا مگر اس نے قبول نہ کیا، اور بجائے اس کے کہ ان پر کسی قسم کی شدت کرنا اور زیادہ مہربان ہوا، وہ خود مسلمان ہوا، اور ایک جماعت اس کے ساتھ مسلمان ہوئی، بعض علماء نے یہ صورت بھی بیان کی ہے کہ ممکن ہے آپ نے پڑتے پڑتے وقفہ کیا ہو اور اُسی وقت شیطان نے یہ الفاظ تِلْكَ الْغَرَانِقُ اَعْلٰی پڑھ دئے ہوں، مگر یہ بھی کسی طرح قابلِ قبول نہیں، اس لئے کہ یہ روایت پایہ ثبوت کو نہیں پہنچی پھر حفاظت وحی کے بھی صریح خلاف ہو۔

غرض یہ قصہ مقلدانِ بے حقیقت و بے اصل تصویروں کے ہے جسے اعداءِ دین نے شائع کیا، اور بہت سے بھولے بھالے لوگوں نے محض عجیب و غریب مونیکی وجہ سے قبول کر کے اپنی کتابوں میں دبی کر دیا، جس طرح اور طب و باس روایتیں وہ درج کرتے تھے جب تحقیق و تنقید کا وقت آیا تو اسے صحیح روایت سے خارج کر دیا گیا۔ پس یہ یقینی ہے، نہ ظنی، بلکہ کذب و افتراء ہے اور بس۔

میں نے تم سے ہرگز نہیں کہے تھے۔ اب محمد (صلعم) کو اس کا سخت صدمہ ہوا اور یہ خوف ہوا کہ کہیں خدا کی نگاہ سے گرنے جاؤں لیکن اس کے رب نے انہیں پھر اپنے ساتھ میں لے لیا اور ان کا درجہ اور بلند کر دیا۔ اس نے ان کے قلب و روان شیطانی الفاظ کو مٹا دیا اور صحیح آیت کو نازل کیا۔ اس طرح پوری عبارت اب یوں ہوئی: اِذَا قُمِ الْاَتَّ وَالْعُرَىٰ - وَمِنۡهُ الشَّائِئَةُ الْاٰخِرَةُ۔ الکُم الذکر ولہ الاثنی۔ تلمک اذا قمتہ ضیضہ۔ جب یہ نئے الفاظ اہل مکہ کے کانوں تک پہنچے تو انہوں نے پرانے الفاظ سے ان کا مقابلہ کیا اور یہ سمجھ لیا کہ رسول نے پھر صلح ختم کر دی۔ اب انکی دشمنی پھر شروع ہوئی اور زیادہ شد و مد کے ساتھ۔

عام طور پر شبہ کیا جاتا ہے اور یہ حتیٰ بہ جانب ہو کہ یہ سمجھو کہ ایک عارضی و سوسہ شیطانی کا نتیجہ نہ تھا بلکہ گفت و شنید اور طویل غور و فکر کے بعد کیا گیا تھا اس کے علاوہ دوبارہ ان بن بھی اتنی فوری نہ تھی حتیٰ دکھائی جاتی ہے۔ یہ صلح غالباً ایک دن سے زیادہ تک قائم رہی۔ کم از کم اس واقعہ میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ ہر مذہب کو عوام کے ہمارا کرنے کے لئے ایک نہ ایک سمجھوتے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن محمد (صلعم) کے لئے یہ وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ بعد میں انہوں نے معاہدہ کے اصول پر زیادہ پراثر طریقہ سے عمل کیا۔

اہل مکہ اور محمد (صلعم) کے درمیان جو صلح ہوئی تھی اس کی خبر پاکر حبشہ کے ہاجرین واپس آ گئے لیکن یہاں پہنچ کر انہوں نے صورت حالات کو اس سے بہت مختلف پایا جس کی توقع ان کو چلتے وقت تھی اور تھوڑے ہی دن بعد دوسری دفعہ ہجرت کرنی پڑی۔ آہستہ آہستہ کوئی ایک سو ایک مسلمان جن میں سے اکثر نوجوان تھے چھوٹی چھوٹی جاعتوں میں پھر حبشہ کی طرف چلے گئے اور وہاں پھر اکادمستانہ خیر مقدم

۱۵ یہ واقعہ سراسر غلط ہے کہ اپنے کوئی صلح کی، کیونکہ یہ قرآن مجید و صحیح روایات کے خلاف ہے اس لئے اس مرجع معاصر بھی مشتبہ ہے۔ اگر کوئی صورت ہو سکتی ہو تو وہ صرف یہی کہ اہل مکہ نے محض ہاجرین مسلمانوں کو واپس بلانے کا ایسی کوئی حرکت کی ہو۔ اور ممکن ہے بعض مسلمان واپس ہوئے ہوں۔

کیا گیا۔ انیس جعفر بن ابی طالب اور رسول کی بیٹی رقیہ بھی مع اپنے شوہر عثمان ابن عفان کے شامل تھیں۔ اس مفاہمت سے یک بیک بھر جانکی وجہ سے محمد (صلعم) کا اجتہاد بہت گھٹ گیا اور خود ان کی طبیعت بھی عرصے تک اس سے متاثر رہی۔ اپنی اس لغزش کی یاد سے اگرچہ وہ بہت دنوں تک دیے اور گرے رہے (سورۃ ۱۷-۵) لیکن اپنی رسالت میں انہیں کئی قسم کا شک نہیں پیدا ہوا اور ان کے پیروں نے بھی اپنے دلوں میں شبہ کو جگہ نہ دی مگر اہل کفر نے ان کے اس طرز عمل سے کہ پہلے تو انہوں نے ایک آیت کو خدا کی طرف سے لوگوں کو سنایا اور پھر فوراً ہی اسے دوسرے شیطانی کلمہ واپس لے لیا۔ بلا پس و پیش یہ نتیجہ نکال لیا کہ نبوت اور وحی کے تمام دعوے اک صیغہ فریب کے سوا اور کچھ نہیں انکی اس روکھی اور ظالمانہ منطق کا جواب رسول کے پاس بس اپنی تمنا کے پورے جوش کے ساتھ انکو یقین دلانے کی کوشش کریں۔

مسلمانوں کی خوش قسمتی سے اسی زمانہ میں جبکہ ان کی مختصر سی جماعت کے لئے صورت حالات ایک نازک پہلو اختیار کر رہی تھی دو ایسے انخاص اسلام لائے جو ان کی بہت بڑھانے کے لئے بہت موزوں تھے۔ محمد (صلعم) کے چچا حمزہ بن عبد المطلب نے یہ محسوس کیا کہ نبی مخرموم کے والد اور دار ابو جہل کے ہاتھوں محمد کو جہنم کا لیلیٰ کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سے انکے خاندان کی عظمت پر حرف آتا ہے چنانچہ انکی علانیہ حمایت کی غرض سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس سے زیادہ اہم اور مفید اسی سال (یعنی ستمہ نبوی میں) عذر بن الخطاب کا مسلمان ہونا تھا۔ عذر بن الخطاب اس وقت صرف پچیس سال

۱۷ ان آیتوں میں جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے آپ کے میلان کا ذکر ہے، نہ کسی واقعہ کا پس ان آیتوں سے یہ استنباط کرنا کہ قصہ مذکورہ کے بعد یہ اسی رنج کے رنج کرنے میں نازل ہوئیں، نہایت غلط استنباط ہے، بلکہ اس میں ایسے معاملہ کی صریح تردید ہے۔ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا تو بہت سے نو مسلم مرتد ہو جاتے یا کم از کم انہیں شبہ کا موقع ملتا، اسی طرح کفار فریشتیں شور مچاتے اور بقول معنوں نکار روکھی منطق سے کام لیتے مگر ایسا نہ ہوا نہ اسکا کوئی ذکر قرآن مجید میں ہے۔

کہا تھا، وہ نہ تو بہت مالدار تھے اور نہ کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے لیکن انکی بارعب شکل و صورت اور زبردست قوت ارادی نے انکا ایک ذاتی اقتدار قائم کر دیا تھا اور یہ اقتدار انکے مسلمان ہوتے ہی اسلام کی حفاظت و حمایت میں مکمل کھلا برس کرنا نظر آنے لگا۔ اب تک مذہبی جستجو چھپ چھپ کر بالخصوص ارقم کے گھر میں ہوا کرتے تھے لیکن عمر نے علانیہ کعبہ میں نماز پڑھنی شروع کی اور دوسروں نے بھی انکی تقلید کی، اب مسلمانوں کی عبادتیں خفیہ طور پر نہ ہوتی تھیں بلکہ کھلے بند اور سب کی آنکھوں کے سامنے۔

جہاں تک پہنچتا ہے یہی زمانہ تھا جب کہ محمد (صلعم) اور انکے ہم وطنوں کے درمیان دشمنی کی آگ بہت بھڑک گئی تھی۔ یہ خیال کہ وہ خود کو لوگوں کی نظروں سے گرا بچے ہیں انہیں اور زیادہ غنی پیداکر رہا تھا اور انہوں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ اس رعایت کی جو ایک دفعہ وہ شرک کے ساتھ کر چکے تھے ثانی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اس کے خلاف سخت سے سخت خیالات کا اظہار کریں۔ ایک ذاتی عنصر جو اصولوں کی اس جنگ میں کبھی کبھی جھلک دکھا دیا کرتا تھا رفتہ رفتہ غالب ہوتا گیا خدا کے نزدیک بتوں سے زیادہ قابل نفرت بت پرست تھے۔ اُسے اُسکا زیادہ خیال نہ تھا کہ لوگ اس کی عبادت کریں بلکہ اسکا کہ لوگ اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ بڑھتی ہوئی نصرت کے ساتھ نبی کے کلام میں اہل مکہ کے دہمکانے اور انہیں برا بھلا کہنے کے سوا اب اور کچھ نہ رہا تھا اور یہ ناممکن تھا کہ نوح، موسیٰ اور ابراہیم کی تصویروں میں جو محمد (صلعم) کی صورت نہ پہچانی جائے۔ اہل مکہ پر نازل ہونے والا عذاب یا اس کے نازل ہونے کا وقت یہی دو موضوع تھے جن پر کھلے یا ڈھکے الفاظ میں "نذیر" کی ساری تقریر کا مدار تھا لیکن جتنی ہی زیادہ اس کی تکرار کی جاتی تھی اتنی ہی کم اہل مکہ پر اس کا اثر ہوتا تھا۔ انہیں باطل اس تباہی کا خوف نہ تھا جسکی تصویر انکے سامنے بہت گہرے رنگ میں کھینچی جاتی تھی اور نہ وہ اس کی طرف التفات کر سکی تھیں گوارا

لہذا یہ خیالات اسلام میں قدیم ہیں، نبی کی اطاعت کے بغیر خدا کی مرضی سے انسان واتف نہیں ہو سکتا، مگر نبی صرف مبلغ کی حیثیت رکھتا ہے اُسے اُنوہیت میں کسی قسم کی شرکت کا دعویٰ نہیں، نہ کسی قسم کی عبادت و نذر میں اُسکا کوئی حصہ ہو۔ یہ تعلیم ابتداء سے تھی۔ مضمون نگار کا یہ کہنا کہ اس کی تعلیم کسی پچھلے زمانہ میں کی گئی تھی محض خیال ہو۔

کرتے تھے بلکہ انکے کفر اور بے دینی کا یہ عالم تھا کہ وہ اس عذاب کے دیکھنے کی خواہش بھی ظاہر کیا کرتے تھے جن کی ایک مدت سے انکو دھکی دیا جاتی تھی اور انکی جبارت بہا تک بڑھ گئی تھی کہ وہ ان آیتوں کے جن سے محمد (صلعم) انکے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرتے تھے صبر آزمایا ہوئی تنکایت کرتے تھے یہاں ذرا سا بھی اسکا یقین نہ تھا کہ انجیل کے وہ قصے جنگو محمد (صلعم) بہت فخر سے سنتے ہیں انہیں وحی کے ذریعہ سے معلوم ہوئے ہیں بلکہ تکلف اس کے وہ لوگ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ انہیں اس انسانی منہج کا علم ہے جہاں سے وہ یہ باتیں سیکھتے ہیں (سورۃ ۱۶-۱۰۵ و ۲۵-۱۰۵-۱۳۳) یہ حقیقت خالی از لطف نہیں کہ اہل مکہ کے انکار اور عدم یقین کے مقابلہ میں محمد کی طرح نبی اسرائیل کی تصدیق اور شہادت کو پیش کرتے ہیں (سورۃ ۶-۱۱۴ و ۱۰-۹۴ و ۱۳-۳۶ و ۱۴-۱۰۸ و ۲۸-۵۲ و ۳۴-۶) اور خصوصاً ایک

۱۰۵ سورۃ نمل کی آیت نمبر ۱۰۳ ہے یعنی:- وَلَقَدْ عَلَّمْنَا نُوْحًا عَلِيمًا بِشُرُطِ الْحٰجِ

عَالَمًا غالباً سورۃ دخان کی آیت نمبر ۱۸ مراد ہے یعنی:- ثُمَّ قَالُوْا لَوْ عَلِمْنَا لَوْ عَلِمْنَا

۱۰۵ اہل مکہ کہتے تھے کہ نبی فرشتوں میں سے کوئی کیوں نہ ہوا، نیز نبوت کا انکار کرتے تھے۔ اس پر انہیں بتایا گیا کہ نبی ہمیشہ انسان ہوا کرتا تھا، کبھی فرشتہ نہیں آیا۔ اگر آپیں شک ہو تو اہل کتاب سے دریافت کرو۔ نبوت کے امور کی بابت بھی جو کچھ شبہات ہوں اہل کتاب سے حل کر سکتے ہو۔ ابن ہشام ج ۱ صفحہ ۲۳۹ پر ہے کہ حبشہ یا بحر ان کے عیسائیوں کی ایک جماعت آئی اور وہ مسلمان ہو گئی، جسے کفار نے برا بھلا کہا۔ یہ ذکر آیت ۵۲ تا ۵۵ سورہ قصص (۲۸) میں ہے، سورہ ۴۶، ۹ میں عبدالغفر بن سلام اسرائیلی یہودی کا ذکر ہے جو آپ کے مدینہ جانے پر ملان ہو گیا تھا۔ یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، اسے کہہ کے ذکر سے تعلق نہیں۔ ان تمام باتوں سے آپ کا تعلق یہود سے ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا علم یہود و نصاریٰ کی بابت ظاہر ہوتا ہے اور یہ کہ ان کے پاس کچھ بشارتیں نہ آنے والے کے تعلق میں، وہ وحی کی کیفیت، رسول کی صفات سے بخوبی واقف ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے کبھی قسم کے تعلق پر ہرگز روشنی نہیں پڑتی۔

یہودی کی شہادت جس کا نام نہیں لیتے (سورۃ ۹۰/۶) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں انکے تعلقات یہودیوں سے تھے اور یہ ان کے زیر اثر تھے اور انہیں سے باحقیق تورات اور ہنگامہ کا سالہ انہیں حاصل ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک کلمی ہوئی بات ہے کہ انہیں خود اسکا یقین ہوا ہو گا کہ یہ باتیں انکو عالم بالا سے بذریعہ وحی کے معلوم ہوتی ہیں ورنہ وہ مخالفت کے ہوتے ہوئے صرف یہودیوں کی شہادت پر ہرگز بھروسہ نہ کرتے۔ اسی قسم کا قریب نفس مشکل سے ہماری سمجھ میں آسکتا ہے لیکن یہ کہنا ناممکن ہے کہ رسول عربی میں یہ خطرناک عنصر باطل موجود نہ تھا۔

اب قریش کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انکے سرداروں نے حج ہو کر یہ عہد کیا کہ ہاشمیوں سے آئندہ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھیں گے اس لئے کہ وہ محمد کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے۔ ہاشمیوں نے اپنے رشتہ دار کی خاطر اس مصیبت کو جھیلنا پسند کیا حالانکہ ان میں سے اکثر ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ بنو المطلب کے ساتھ وہ سب کے سب شعب ابوطالب میں چلے گئے صرف ان میں سے ایک فرد یعنی ابولہب علیحدہ ہو گیا اور اہل مکہ سے جا کر مل گیا۔ ہر قسم کا لین دین ان شہر بدر لوگوں سے ممنوع تھا اس لئے

۱۱۔ جس بات کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ یعنی یہ کہ رسول ہمیشہ انہیں مانہ ہوئے ہیں، وحی الہی انسانوں پر ملو کرتی تھی، اس کے متعلق کسی اہل کتاب کو نہ اس زمانہ میں نہ اب اختلاف کی گنجائش ہے۔ ابن ہشام ج ۱ صفحہ ۱۹ میں مذکور ہے کہ اہل مکہ نے اپنے چند آدمی مدینہ بھیج کر یہود سے دریافت کیا تھا کہ کوئی فیصلہ کی بات بناؤ جس کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق ہیں معلوم ہو جائے کہ صادق ہیں یا کاذب، انہوں نے کہا کہ یہ تین باتیں دریافت کرو (اصحاب کہف، مشرق و مغرب میں گھومنے والے کا ذکر، اور روح) اگر وہ انکے جواب سے تو صادق ہو ورنہ کاذب، اسکا جواب سورہ کہف دینی اسرئیل میں دیا گیا، مگر جن طبعیتوں میں ضد اور خشت تھا وہ ایسی باتوں پر مسلمان کیونکر ہو سکتی تھیں، الغرض اگر آپ کا کوئی خاص تعلق یہود سے ہوتا، یا کوئی انسانی معلم آپ کو تعلیم دیتا تو اہل مکہ محض دعوے پر اکتفا نہ کرتے بلکہ اسکو بھی طرح طرح سے کرتے، ساحر، شاعر، مخون، کاہن کہنے کی ضرورت نہ تھی، اور ممکن ہے بہت سے مسلمان اس صورت میں یہودی ہو جاتے جب وہ دیکھتے کہ یہ علم یہود سے حاصل کیا گیا ہے۔

صرف یہی مصیبت نہ تھی کہ یہ لوگ جماعت سے الگ تھے بلکہ با اوقات جسمانی مکالیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس طرز عمل کی اگر کبھی پوری سختی سے پابندی نہیں کی گئی مگر پھر بھی یہ اجنا افترو دکھاتے بغیر نہ رہا۔ رسول کے وہ پیروں کا تعلق ابھی مستحکم نہ ہوا تھا انہیں چھوڑ بیٹھے اور ان کی تمام تبلیغی کوششیں کیسر سرور پر گئیں۔ اب انہیں صرف یہی کام رہ گیا تھا کہ جو لوگ اب تک وفادار رہ گئے ہیں ان کا دل بڑھائیں اور اپنے اعزاء کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کریں۔

یہ حالت دو تین سال تک قائم رہی لیکن بالآخر خود اہل مکہ کے لئے ناقابل برداشت ہو گئی اس لئے کہ ان کے تعلقات اس نہالے ہوئے خاندان سے مختلف نوع کے تھے (اور بغیر ان کے کام چلنا محال تھا) سنہ ۱۰۹ھ میں اہل مکہ میں سے پانچ بڑی اثرات خاص شعب ابی طالب میں گئے اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اس کونے سے کل کر پھر منظر عام میں آجائیں۔ باقی قریش ان لوگوں کے دفعتاً نمودار ہونے سے کچھ گھبرائے گئے اور انہیں اس کی ہمت نہ ہوئی کہ ان اثرات مان دیتے والوں کی مخالفت کر کے خواہ مخواہ ایک نئی اور عظیم الشان آفت مول لیں۔ روایت ہے کہ ایک مبارک واقعہ کی وجہ اہل مکہ کی وہ قسم بھی ٹوٹ گئی جو انہوں نے بنی ہاشم کے بارے میں کھائی تھی۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ چوہوں نے اس عہد نامے کو کھا ڈالا تھا جو کلکہ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا تھا۔

لے کسی تاریخ و سیر کی کتاب سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس انتشار میں کچھ مسلمان مرتد ہو گئے اور واقعہ یہ بھی ہے کہ آپؐ سخت زمانہ میں ہجرت کے سچے مسلمانوں کے کوئی طامع منافق مسلمان نہ ہوا تھا، جو کسی وجہ مخصوص کے زائل ہونے پر کفر کو قبول کرتا۔ بلکہ جس قدر شدت اور مصیبت پہنچتی تھی وہ اسلام میں اور نچتے ہوتے تھے۔ پس یہ کہنا کہ وہ رسول کے پیروں کا تعلق ابھی مستحکم نہ ہوا تھا انہیں چھوڑ بیٹھے "اقترا بحض اور ادعا باطل ہے آپؐ کی تبلیغی کوششوں کا کیسر سرور پڑنا بھی غلط ہے، آپؐ اپنی سی سی اسی طرح مصروف رہیں جس طرح پہلے تھے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب چند مخصوص لوگوں سے گفتگو ہوتی تھی۔

عہد ابن سعد ابن ہشام وغیرہ میں دیک کا نام ہے (ارضہ) اور ساتھ ہی آپؐ کے پیش گوئی کا ذکر ہے (x)۔

محمد (صلعم) اب پھر آزاد تھے لیکن انہوں نے نہ تو پھر اہل مکہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور نہ ان پر کسی قسم کا اثر ڈالنے کی کوشش کی۔ ان کے باہمی تعلقات کے تین درجے قائم کئے جاسکتے ہیں اگر چنانچہ ان کی نوعیت کی تمیز ان کی ترتیب کے اندازے سے زیادہ آسان ہے۔ سب سے پہلے تو ان کی کوشش یہ تھی کہ اہل مکہ کو کسی طرح رام کر کے اپنا مخیال بنالیں اور جب بہت سی تدبیریں ناکام رہیں تو وہ بہانے تک بھی تیار ہو گئے کہ ان کی دیویوں کی تھوڑی سی تعریف کر کے بت پرستی سے ایک قسم کا بھوتہ کرنا چاہا۔ جب یہ بھوتہ قائم نہ رہ سکا تو انہوں نے فوراً بت پرستیوں پر ایک شدید حملہ شروع کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اور ان کا خاندان دونوں جماعت سے نکال دئے گئے۔ اب کہ بندش ختم ہو گئی انہوں نے اہل مکہ کو ان کی تسادت قلب کی بنا پر بالکل ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کے وطن میں اب اسلام کی ترقی کی کوئی امید باقی نہیں رہی اور خود ان کی شخصیت بھی معرض خطر میں ہے۔ علیحدگی کا یہ جذبہ اس وجہ سے اور نت ہو گیا کہ اسی زمانے میں ان کی وفادار بیوی خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد ان کے بزرگ سرپرست اور حامی ابوطالب بھی چل بسے۔ چنانچہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ پاس کے شہر طائف میں چل کر ذرا قسمت آزمائی کریں اور یہ سوچ کر تنہا چل کھڑے ہوئے وہاں پہنچ کر انہوں نے بڑے بڑے لوگوں سے یہ دریافت کیا کہ کیا وہ ان کے وہاں ٹھہرنے اور اپنے خیالات کی اشاعت کرنے کے موافق ہیں ان لوگوں نے صاف انکار کیا اور شہر کے بعض اوباش ان کے پیچھے ہوئے یہاں تک کہ ہزار دشواری وہ شہر کے باہر آ کر دو شریف مکہ والوں کے انگوڑے کے بانے میں پناہ گزیں ہوئے۔ شدید یاس اور ناامیدی کی

(x) کہ وہ عہد نامہ سب برباد ہو گیا، اُس کے تمام حرف مٹ گئے صرف اللہ کا نام باقی ہے۔“

۱۵ یہ کس قدر حقیقت کے خلاف ہے؟ آپ نے کسی وقت ایسا نہ کیا، آپ کی وہی تعلیم تھی، پہلا دور میں دیویوں کی تعریف آپ نے کی تھی انسانی ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے اسی طرح تیسرا دور بھی محض انسانی ہے، آپ نے کبھی انہیں ایسا نہیں چھوڑا کہ ایک قسم کی مصاحت ظاہر ہو۔ انکو اسی طرح سمجھاتے رہے جیسا کہ پہلے سمجھاتے تھے، ساتھ ہی ساتھ دیگر قبائل عرب کی طرف بھی توجہ کی۔

حالت میں انہوں نے پھر گھر کا راستہ لیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت انہی تسکین اس بات سے ہوئی کہ نخلہ کے مقدس کج میں بیٹھ کر جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو کم از کم جنوں نے اگر اسے سنا۔ ایسی حالت میں انکے لئے یہ بالکل ناممکن تھا کہ مکہ سے نکل آنے کے بعد اور وہاں کے لوگوں سے تعلقات قطع کر کے دوسروں سے جا ملنے کا اعلان کر چکنے کے بعد وہ پھر وہاں کا قصد کر سکیں۔ اس لئے انہوں نے اس وقت تک اس کی جرات نہ کی جب تک کہ طویل گفت و شنید کے بعد ایک باعزت شہری مہتمم بن عدی نے انہیں اپنی حمایت میں نہ لے لیا۔ باوجود ان سب واقعات کے، خدیجہ کی وفات کے دو ماہ بعد انہوں نے سوڈہ بنت زمعہ کے ساتھ جو ایک ہاجر حبشہ کی بیوہ تھیں عقد کر لیا فیصلہ کر لیا۔

بہت تھوڑے سے عرصے کے بعد محض اتفاق سے محمد کو وہ بات حاصل ہو گئی جو پیش بندی (یعنی مہر طائف) سے نہ ہو سکتی تھی۔ اہل مکہ کو انکے حال پر چھوڑ دینے کے بعد محمد نے ان عربوں سے ملناؤ انہیں یقین کرنا شروع کیا جو کہ۔ منجہ۔ ذوالحجاز اور عکا وغیرہ جگہ یا دوسرے سیلوں کی شرکت کے لئے آیا کرتے تھے۔ ہجرت سے تین سال قبل (۶۱۰ء) ایک دفعہ انکا گزرا ہل مدینہ کی ایک ایسی جماعت پر ہوا جس نے خلاف معمول انکا مذاق بالکل نہ اڑایا بلکہ ان کی باتوں کے سمجھنے کی خواہش اور انکے خیالات کے قبول کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ اس سے محمد کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ یہ لوگ اس قسم کے خیالات کے لئے پہلے سے تیار تھے۔ کچھ تو اس وجہ سے کہ انکا دن رات کا میل جول ان بیوہ دیوں کے ساتھ تھا جو ان کے ساتھ مدینہ اور قریب وجوار میں رہتے تھے اور کچھ ان تعلقات کی بنا پر جو ان کے اور زبیطیوں یا شمال کے عیسائی عربوں کے درمیان پہلے سے تھے۔ حنفیت ان لوگوں میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ایک نئے مذہب کے ظاہر ہو سکی توقع بھی انکو تھی اور غالباً یہ خیال بھی تھا کہ اس کا بانی ایک عرب پیغمبر ہو گا۔ مدینہ محمد (صلعم) کے لئے مناسب جگہ تھی محل تعجب یہ کہ یہ بات انہیں محض اتفاق سے

۱۵ اہل مدینہ میں حنفیت کا زیادہ شائع ہونا محض قیاس ہے جس طرح دو ایک حنیف کہ میں کسی زمانہ میں تھے اسی طرح مدینہ میں کثرت اشاعت کا ثبوت کسی صحیح یا ضعیف تاریخی روایت میں نہیں ملتا۔

معلوم ہوئی۔ اب انہوں نے مدینہ والوں سے گہرے تعلقات پیدا کئے اور ان سے کہا کہ وہ اپنے شہر میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کیا وہاں انکے مقبول ہونے کا کوئی امکان ہے ان لوگوں نے اس کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ آئندہ سال اگر انہیں حالات سے آگاہ کریں گے۔

چنانچہ دوسرے سال ایام حج میں مدینہ کے بارہ آدمی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ملے اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ وہ پھر خدا کے اور کسی کی عبادت نہ کریں گے۔ دوسروں کے مال پر دست درازی نہ کریں گے۔ زنا سے احتراز کریں گے۔ نوزائیدہ بچوں کو قتل نہ کریں گے۔ بدگوئی چھوڑ دیں گے اور ایک معقول حد تک رسول خدا کے احکام کو انہیں گے۔ یہ عہدہ کی پہلی بیعت کہلاتی ہے۔ اب یہ بارہ آدمی مبلغین اسلام کی حیثیت سے اپنے گھروں کو واپس گئے۔ انکو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ دوسرے سال نتائج تبلیغ کو رسول کو آگاہ کریں۔ کہ کے مسلمانوں میں سے ایک شخص مصعب بن عمیر ان لوگوں کے ساتھ ہی یثرب کے بعد اس لئے مدینہ بھیجے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں اور اسلام کے عقائد و اعمال کی تعلیم دیں۔

اس نئی سرزمین میں اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا۔ یہ سمجھا آسان ہے کہ کس طرح اس خوشی نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی روح کو بلند پروازی کی طاقت عطا کی۔ اس انتہائی مسرت سے جو انکی کیفیت تھی اس کا اندازہ اس سفر سے ہو سکتا ہے جو انہوں نے رات میں بروشلہم کا کیا تھا (سورۃ ۱۷-۱۸-۱۹) اگر حقیقت یہ واقعہ اسی زمانے کا ہے۔ یہ بھی کہا سکتا ہے کہ ایرانیوں پر رومیوں کی فتح کی پیشین گوئی بھی جو سورۃ بقرہ ۱۲۹

۱۲۹ قرآن مجید میں اسکا ذکر (۹۷-۸۹) میں موجود ہے۔ یعنی اگر اہل کہ اس پر یقین نہیں لاتے اور قبول نہیں کرتے تو ہم نے ایک دوسری جماعت انکے قائم مقام کر دی ہے جو اس پر ایمان لائے گی۔

۱۳۰ حضرت مصعب بن عمیر ان لوگوں کے ساتھ ہی بھیجے گئے تھے۔ ملاحظہ ہو ابن شہام مطبوعہ مصر جلد دوم صفحہ ۳۲۷
۱۳۱ اس واقعہ کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے شب ابی طالب کے زمانہ میں ہوا، بعض اس سے پہلے یا چھپے بتاتے ہیں۔

میں موجود ہے گویا خود اپنی فسق کے یقین کا اظہار تھا اس لئے کہ اس زمانے میں وہ عیسائیوں کو اپنوں میں سمجھتے تھے لیکن یشین گونی (جو قرآن میں واحد یشین گونی ہے) معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے سے بہت پہلے کی ہے۔

ہجرت سے کچھ ہی پہلے حج کے موقع پر (مارچ ۳۳ء) مدینہ کے قافلے کے ساتھ ۴۴ مرد اور دو عورتیں ایسی تھیں جو اسلام لاکچھی تھیں۔ قربانی کا دن گذار کر رات کے وقت بقیع عقبہ یہ سب لوگ محمد (صلعم) سے ملنے آئے۔ محمد (صلعم) کے ساتھ انکے چچا عباس بھی تھے جو ابوطالب کی وفات کے بعد بنو ہاشم کے سردار تھے۔ یہ عقبہ کی دوسری بیعت کہلاتی ہے۔ اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ محمد (صلعم) مدینہ کو ہجرت کریں گے۔ ایک طرف عباس نے اپنے بھتیجے کو اپنی حمایت سے نکال کر مدینہ والوں کے سپرد کیا اور دوسری طرف اہل مدینہ نے یہ عہد کیا کہ اس سلسلہ میں جتنے فرائض ان پر عائد ہوں گے انکو مکاتفہ ادا کریں گے۔ انہوں نے رسول کے سامنے یہ قسم کھائی کہ وہ ان کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنی بیوی بچوں کی کرتے ہیں اور خود محمد (صلعم) نے یہ وعدہ کیا کہ وہ آئندہ خود کو بہ تمام و کمال اہل مدینہ میں شمار کریں گے اور ان کی جاعت سے الگ نہ ہوں گے۔ روایت ہے کہ کہیں سے ایک بیک شور کی آواز آئی اور یہ قابل ذکر مجلس برہم ہو گئی۔

اگرچہ یہ باتیں بہت چپکے چپکے کی گئی تھیں مگر پھر بھی اہل مکہ کو بہت جلد اس کی خبر لگ گئی۔ دوسرے

ملہ قرآن کی دوسری یشین گونیاں مضمون نگار کو معلوم نہیں ہوئیں۔ اور صرف اسی کو واحد یشین گونی کہہ کر اپنی عدم معرفت کا اظہار کیا۔ ۵۴-۵۳-۵۲ میں بدر کی ہزیمت کا ذکر ایسے وقت میں ہوا ہے جبکہ مسلمانوں کی حالت مکہ میں تشویشناک تھی۔

(۲) اسی طرح (۲۴-۵۵) میں خلافت ارض کا وعدہ بھی یشین گونی ہے جس کا نظور بوجہ اتم ہوا۔

(۳) ہجرت کے بعد مکہ میں واپس آنا، اور وہاں آپ کا تسلط ہو جانا (۲۸-۸۵) ایضاً (۴۸-۷۰) اس قسم کی یشین گونیاں قرآن مجید میں بکثرت ہیں۔

روز صبح کو ان لوگوں نے ابن اُباتی سے جو مدینے کے خانے کا کارواں سالار تھا دریافت کیا تو اس نے لاعلمی ظاہر کی اور یہی واقعہ بھی تھا اس لئے کہ وہ بھی تک اپنے اُباتی دین پر تھا اور اسی وجہ سے اس کے مسلمان ہمراہیوں نے اس سے یہ راز نہیں کہا تھا اور خود اسے بھی ان لوگوں کی رات کی غیر حاضری کا پتہ نہ چلا تھا۔ اہل مکہ کو صحیح طور پر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ رات کو کیا ہوا تھا اور معلوم ہوا بھی تو اس وقت جب مدینے والے جا چکے تھے۔ انہوں نے انکے پیچھے آدمی دوڑائے مگر کوئی فائدہ نہ نکلا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے یہ کوشش کی کہ مکہ کے مسلمانوں کو ہجرت کرنے سے بالآخر باز رکھیں تھوڑے عرصہ کے وقفے کے بعد انہوں نے رسول کے پیروں کو از سر نو ایذا دینا شروع کیا یہ بظاہر کو ارتداد پر مجبور کیا اور اکثر کو قید میں ڈال دیا۔ لیکن ان تدابیر سے کام نہ چلا بلکہ اسکا نتیجہ یہ نکلا کہ جو کچھ دیر میں ہو تو الاتھا وہ بہت جلد سامنے آگیا۔ بیعت عقبہ کے چند روز بعد ہی محمد (صلعم) نے اپنے ساتھیوں کو ہجرت کرنے کا باقاعدہ حکم دیدیا۔ سلسلہ ہجری کے پہلے مہینے میں (اپریل ۶۲۲ء) ہجرت شروع ہوئی۔ دو ماہ کے عرصے میں تقریباً ۱۵۰ آدمی مدینہ پہنچ چکے تھے اور غلاموں کے علاوہ مکہ میں بہت کم مسلمان باقی رہے تھے یہ

خود محمد (صلعم) ابو بکر اور علی کے ساتھ مکہ میں آخر تک رُکے رہے۔ انکے اس قیام کی وجہ اسی قدر لامعلوم ہے جس قدر انکے یک بیک ہجرت کر جانے کی۔ موزالذکر کی وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ اہل

لے کسی تاریخ کی کتاب یا روایت سے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کوئی شخص مرتد ہوا ہو، نہ معلوم مفسدوں کا جو کس کو سب سے علم حاصل ہوا کسی مافذ کا حوالہ بھی نہیں دیا گیا جو کچھ بحث کیجاسکے۔

۱۷ ابن ہشام صفحہ ۳۱۵ و ۳۱۹ (د)

۱۸ وجہ صاف ظاہر ہے۔ مدینہ میں آپ کی روانگی سے قبل جس انتظام کی ضرورت تھی اس کا مکمل ہونا۔ کہ میں آپ کی اقامت کا نام نہ ہونا غرض جس وقت کفار نے آپ کے قتل کا عزم مصمم کر لیا اور اس کے واسطے پوری تیاری کر چکے اس وقت آپ کے واسطے ہجرت کے کوئی چارہ کار باقی نہ رہا۔

کہنے انکی جان لینے کی تدبیر سوچ لی تھی اس لئے وہ ابو بکر کو ساتھ لیکر چپکے مکہ سے روانہ ہو گئے دو یا تین دن تک دونوں دوست جبل ثور کے ایک غار میں جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے پوشیدہ رہے تاکہ اگر کوئی تعاقب کیا گیا ہو تو وہ ختم ہو جائے (سورہ ۹ - ۴۰) اب انہوں نے شمال کا راستہ لیا اور ۱۳ ربیع الاول سلمہ کو مدینہ پہنچ گئے۔ اس درمیان میں علی کہہ رہے تھے۔ وہاں انہوں نے تین دن اور قیام کیا اس لئے کہ جیسا کہا جاتا ہے۔ ان تمام امانتوں کو جو رسول کے پاس تھیں انکے مالکوں کے حوالہ کر دیں۔ قریش نے انکو کئی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی اور نہ انکے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالی بہانہ تک کہ آخر کار انہوں نے بھی مدینہ کی راہ لی۔

ہجرت مدینہ کے ساتھ رسول کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے کسی ان کے حالات میں شاذ و نادر ہی اتنا زبردست انقلاب ہوا ہوگا۔ اگر وہ کہہ ہی میں قیام کرتے تو زیادہ و زیادہ یہی کر سکتے تھے کہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لئے جان دیدیں اور اس دین کو انکے جیتے جی کامیابی کا منہ دیکھنا شاید ہی نصیب ہو سکتا۔ ہجرت نے یہ کر دکھایا کہ وہ جو ایک نئے مذہب کے بانی تھے اس کی کامل فتح بھی اپنی زندگی ہی میں دیکھ چکے اور انکے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام مراجع طے ہو گئے جو سب دنیا میں عیسائی کے زمانے سے لیکر قسطنطین کے عہد تک کہیں جا کر اتام کو پہنچ سکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عربی حکومت کے قائم کرنے میں اسلام سے کس طرح فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انکی کامیابی کی رفتار اس قدر تیز تھی لیکن یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ اس سے مذہب کو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ اسلام بہت جلد اپنی ابتدائی معنویت کھو بیٹھا اور یہاں آتے ہی علمی اور سیاسی مصالح کا کھوٹ اس میں مل گیا۔ اترو

سلہ یہ نہایت غلط اور پامال خیال ہے جسے یورپین سیرت نویس گاتے جاتے ہیں، اسلام اپنی معنویت رد و عاقبت کو اسی طرح مدینہ میں آخری وقت تک قائم رکھا جس طرح مکہ میں تھی، البتہ اسلام نہ موسیٰ کے احکام کی طرح سخت سے سخت پابندیاں مسلمانوں پر عائد کرتا ہے۔ نہ عیسائی کی طرح ایسی نرمی و سہولت کی تعلیم دیتا ہے جو کسی طرح ایک باعزت لنگی گذارنے والی قوم کے لئے سزاوارت نہیں ہے۔ اسلام نے ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ رکھ رکھ کر اس نقصان کی تلافی کی (۱۰)

منزل مقصود تک پہنچ جانکی وجہ سے اس میں ترقی کی صلاحیت ہمیشہ کے لئے ناپید ہوگئی۔ تمام اہم مسائل کی تشکیل محمد (صلعم) کے ہاتھوں ہی ہو چکی تھی اور وہی صورت آج تک قائم ہو سکیں یہ بھی فراموش نہ کرنا چاہئے کہ معنویت اور دولت و روحانیت کی کمی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام ^۱عرب میں پیدا ہوا۔

(۲۴) کردی جو پہلے مذاہب میں تھی۔ اس نے اپنے منہ والوں کو درویشی و راہب محض نہیں بنایا۔ نہ جبر و قہر کے حاکم اور سپاہی۔ بلکہ اس نے حکومت کے ساتھ فقر، سیاست کے ساتھ روحانیت کا ایسا اتصال دکھایا جس کے سامنے دنیا کی نظر خیرہ ہوگئی اور جس کی نظیر کسی امت میں نہیں مل سکی۔

۱۔ اسلام نے تمام معاملات کی دو قسمیں کی ہیں، ایک محض دنیاوی، جس کے متعلق ہر قسم کے اختیارات ارباب علم اہل مل و عقد کو حاصل ہیں، اور مصالح کی بنا پر ہر وقت انہیں رد و بدل کی گنجائش ہے۔ (مگر قبضہ سے مسلمانوں نے ایسے امور میں بھی بیجا پابندیاں ”فقہ“ سے عائد کر لی ہیں) دوسرے وہ امور جو دینی یا روحانی کہلاتے ہیں یہ توحید، معاد، اور عبادت کے خاص طریقے اور اسی ذیل میں معاملات دنیاوی کا ایک حصہ جو روحانیت سے خاص قرب رکھتا ہے، جسکا اخلاق انسانی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ تمام امور بوجہ اتم اس خوش اسلوبی سے طے فرما دئے ہیں کہ اگر انہیں غور و فکر کیا جائے تو احکام مشروعہ سے سر مو تجاوڑ کا کوئی موقع نہیں مل سکتا۔

اسلام میں ترقی اور نمو کی وہ صلاحیت تھی (شرطیکہ اس پر عمل کیا جائے) جو قرن اول میں دیکھی گئی۔ اور جسکا موافق و مخالف معترف ہے، یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں نے دنیا میں زیادہ اہٹاک کر کے اصول شرعیہ کو پشت پناہ کیا، انکی روحانیت فنا ہوگئی، آپس کا اتحاد جاتا رہا اور اسکا جلازمی نتیجہ تھا وہ ہو کر رہا۔ بالانہیہ وقت کا جہان تک تعلق ہے وہ اب بھی مسلمانوں میں یورپ سے زیادہ ہے۔

جس اسلام تہذیب کی ترقی کے لئے ہر وقت قابل اور صالح ہے۔ عرب میں آنے سے اس میں کوئی خاص کیفیت یا نقص نہیں پیدا ہوا۔ جو روحانی تعلیم عرب کے ایک بدو کی اصلاح و تہذیب کرتی ہے اور اسے ابو بکر و عمر ابو یوسف و ابو ذر بناتی ہے وہی تعلیم نجاشی و قیس کی ہدایت کر سکتی ہے، مگر قلب مضطرب (۲۵)

شروع شروع میں محمد (صلم) نے قبا میں جو شہر کے باہر ایک قصبہ تھا قیام کیا یہاں ان کے بعض اصحاب ترین پیرو رہتے تھے اور انہوں نے ایک مسجد بھی بنا رکھی تھی۔ چند دن گزرنے کے بعد جب انہیں یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ ان کا استقبال دل سے کیا جائیگا تو وہ شہر کے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت اس شہر کا نام یثرب تھا۔ ہر شخص انہیں اپنے یہاں ٹہرانے کا شائق تھا۔ اس خیال سے کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے محمد (صلم) نے فیصلہ اپنی اڈائی (القصور) پر چھوڑ دیا وہ بنو نجار کے محلہ میں ایک کھلی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی اسی جگہ کو انہوں نے اپنے مکان اور مسجد کے لئے منتخب کر لیا۔ سات ماہ تک انہوں نے ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام کیا۔ اس عرصہ میں مسجد بنکر تیار ہو گئی جو عبادت گاہ کا کام بھی دیتی تھی اور عام نشست گاہ کا بھی۔ اسی سے ملحق رسول کا ذاتی مکان تھا جو ان کی ازدواج کے محدود پریشانیوں سے دور تھا اور انہیں ہر کسی ایک میں وہ خود رہا کرتے تھے۔ اس وقت ان کی ایک ہی بیوی تھیں یعنی سوۃ خنیکا ذکر پہلے ہو چکا ہے لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد مزید برائے انہوں نے کن عائشہ سے جو ان کے دوست ابو بکر کی بیٹی تھیں اور جنہوں نے بعد میں ان کی طبیعت میں بہت راسخ حاصل کیا عقد کر لیا بعض سربراہ اور وہ ہمارے جین نے بھی آس پاس اپنے مکانات بنائے لیکن اکثر لوگ اہل مدینہ کے ساتھ ہی رہتے تھے۔

مدینہ عربی سطح مرتفع کے مغربی کنارے پر وادی قناتہ میں واقع ہے۔ آتش فشانی مادہ سے ترکیب یافتہ خمر چٹانوں کے بیچ میں یہ ایک نخلستان ہے یہاں کے باشندوں کی روزی کا مدار کچھ تو کھجوروں پر تھا اور کچھ ان گھیتوں اور باغات پر جو ان درختوں کے سایہ میں ہوا کرتے تھے۔ آبادی کا ایک حصہ شہر میں رہتا تھا اور ایک حصہ مضافات اور آس پاس کے گاؤں میں کسی زمانہ میں نخلستان پہنچنے والوں کے قبضہ میں تھا۔ اسی طرح جس طرح اس سے شمال کے ایسے ہی نخلستان یعنی وادی القرطی۔ خیبر۔ فک کے

(x) قتل سلیم کی ضرورت ہے، جن کے قلوب زنگار ہو گئے ہوں، جیسی آنکھوں پر تعصب اور ہوا پرستی کے پردے ہوں جن کے کان حق کے سننے سے بہرے ہوں وہ کسی طرح ایک نور واضح اور ہدایت رسانی سے مستفید نہیں ہو سکتے۔

اور تیار اب تک انکے پاس تھے۔ محمد (صلعم) کے زمانے سے چند صدی پہلے یعنی عرب بنوئیلہ یہاں آلر آباد ہو گئے تھے اور انہوں نے یہودیوں کو قریب قریب یہاں سے نکال دیا تھا۔ بہت سے یہودی اب بھی یہاں رہتے تھے کچھ تو عربی قبائل میں پھیلے ہوئے تھے اور انکی حمایت میں تھے اور کچھ آزاد گردہوں میں رہتے تھے مثلاً قتیلفاع۔ نصیر اور قرظیہ۔ انکی خوش قسمتی سے عرب آپس میں متفق نہ تھے۔ بنوئیلہ کی دشاخیں تھیں ادس اور خزرخ جو ہمیشہ برسرِ پیکار رہتی تھیں، باہمی دشمنی اور منافرت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اگر اتفاق سے قبیلہ ادس کا کوئی فرد خزرخ کے محلہ میں چلا جاتا تو اس کی جان و مال کی خیر نہ تھی اسی طرح اگر خزرخ میں سے کوئی آدمی ادس کے محلہ میں آ جاتا تو اسکا بھی یہی حشر ہوتا۔ محمد (صلعم) کے آنے سے کچھ عرصہ قبل مدینہ میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جسکا نام جنگ بعاث ہے۔ اس میں قبیلہ ادس نے اپنے یہودی حلیفوں کی مدد سے خزرخ کو سخت ہزیمت دی اور انکا زور بالکل ٹوڑ دیا۔ خزرخ تعداد میں زیادہ تھے، اقدار میں بھی بڑے ہوئے تھے اور معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سردار ابن آبی کو مدینہ کا بادشاہ بنانے کے لئے بالکل تیار ہی بیٹھے تھے۔ جنگ بعاث سے جاعتوں کا توازن۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ مزاج۔ بدستور قائم رہا اور اس سے ایک تیسرے شخص نے فائدہ اٹھایا جو اس مناسب وقت پر آن پہنچا اور جس نے ان کمزور اور قریب الاختتام خانہ جنگیوں کو موقوف کر کے امن قائم کر دیا۔

اس وقت کے حالات غیر معمولی طور پر اس کے لئے موزوں تھے کہ اس مذہبی اثر کو جو محمد (صلعم) اپنے ساتھ لائے تھے ایک سیاسی رنگ دیدیں اور انہیں بانی مذہب کو بانی سلطنت بنا دیں۔ عربوں میں اب تک یہ دستور تھا کہ ایسے تمام گھبرائے اور اہم قضیے جو معمولی طریقوں سے نہ سلجھ سکے ہوں ان کا ہوں

۱۵ عرب جس زمانہ میں آئے تھے (غالباً اسلام کے دو تین صدی پیشتر) متفق تھے، اور آپس میں کسی قسم کا اختلاف نہ تھا، اسی زمانہ میں یہود پر غلبہ پایا، انہیں شہر سے الگ کر دیا، اور آہستہ آہستہ اپنا تسلط قائم کیا، مگر اسلام سے کچھ قبل (غالباً چالیس برس) آپس میں ناچاقی ہو گئی جس کی بنا بحسن ایک آدمی کا قتل تھا جس میں دونوں فریق عرصہ تک لڑتے رہے۔

کے سامنے جو تجاؤں میں رہتے تھے آسانی فیصلے کے لئے پیش کئے جاتے تھے۔ محمد (صلعم) کو جو دینی اعتبار مکمل تھا اسکا براہ راست یہ اثر پڑا کہ اکثر اوقات مختلف مسائل انکے سامنے مشورے اور فیصلے کے لئے پیش کئے جانے لگے۔ مدینہ میں جھگڑے اور پیچیدگیاں بہت تھیں اور ایک ایسی بااقتدار شخصیت کی اسضرورت تھی جو دونوں فریق پر برابر اثر ڈال سکے۔ محمد (صلعم) نے اس ضرورت کو ایسے انداز سے پورا کیا جو عربوں کو بہت پسند آیا۔ اہل اقتدار طاقت پر مبنی نہ تھا بلکہ اسکا انحصار خداوندی فیصلے کے برضا و رغبت ماننے پر تھا اور اس میں کسی کے لئے کوئی شرم کی بات نہ تھی۔ اصولاً تو یہ ایسی قسم کا قانونی اور اجتماعی اقتدار تھا جو قدیم کانہوں کو حاصل تھا لیکن عملاً اس کا زور بہت زیادہ تھا۔ اس کی وجہ صرف یہی نہیں تھی کہ حالات بہت زیادہ مناسب تھے بلکہ سب سے زیادہ اہم سبب خود محمد (صلعم) کی شخصیت تھی۔ تاریخ کو سمجھنا اس وقت تک بالکل ناممکن ہے جب تک ہم اس عظیم الشان روحانی اثر کا صحیح اندازہ نہ کر لیں جو محمد (صلعم) کو عربوں پر حاصل تھا۔ خود کو خدا کا پیغمبر کہنا اور اپنے کلام کو خدا کا کلام بتانا اس شخص کے لئے مطلق مفید نہیں ہو سکتا جس پر لوگوں کو اعتماد نہ ہو اور وہ اعتماد جو محمد (صلعم) کو حاصل تھا کسی زمانے میں اور کسی مدت کے لئے بھی نہ ایک مغربی کو حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ایک فریب خوردہ شخص کو اس کے علاوہ انکی وہ عظمت بھی جو نبی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں تھی بالکل کام نہ دیتی اگر انکے فیصلے غلط اور عقل سے بیگانہ ہوتے بخلاف اسکے انکے فیصلے حق اور عقل سلیم کے مطابق ہوتے تھو وہ ہر بات کو خوب سمجھتو تھو اور گتھیاں سلجھا سکتے تھے انہیں صرف جوش ہی جوش نہ تھا بلکہ قوت عمل بھی پوری طرح موجود تھی۔

تھوڑے ہی دن کے بعد وہ اُس چیز کا جواب دیا میں انہیں بطور اختیار ہی ہدیے کے پیش کی گئی تھی حق کی حیثیت سے مطالبہ کرنے لگے۔ سنہ ہجری کے ابتدائی سالوں میں مدینہ کے لئے جو نظام مرتب کیا گیا تھا اس میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ ”ہر وہ جھگڑا جو تم لوگوں میں پیدا ہو خدا اور رسول کے سامنے پیش کیا جائے گا“ اور قرآن میں بھی ان لوگوں کو زبرد تو بیخ کی گئی ہر جواب تک جسوئے معبودوں

یعنی کاہنوں اور راہبوں کو مکمل بناتے ہیں۔ حیرت انگیز سرعت کے ساتھ رسول "حاکم بامر اللہ" کی حیثیت سے سارے مدنیہ میں سب سے زیادہ با اثر آدمی ہو گئے۔

یوں محمد (صلعم) نے اپنے اقتدار کی بنیادیں مضبوط کیں بالکل اسی طرح جس طرح کہا جاتا ہے کہ سوئے لے کیا تھا۔ Exod. XVIII جیسے سوئے کے فیصلوں سے توراۃ تیار ہوتی اسی طرح ان کے فیصلوں سے "سنت"، ایسا اصلی کام غالباً یہی تشریفی اور تطہیری کوششیں تھیں جن کو آخری دم تک نہایت خاموشی کے ساتھ انہوں نے جاری رکھا۔ بہر کیف اس سلسلے میں انہوں نے جو کچھ کام کیا وہ نہایت درجہ مفید تھا۔ اگر ان کی وجہ سے اتنا ہی ہوتا کہ ایسے ملک میں جہاں اس سے قبل خونریزی، خود غرضی یا بیش از بیش ہنگامی اور خود استیاری معاہدات کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، قانون اور انصاف کی حکومت ہو جاتی تو یہی بہت تھا۔ مگر صرف یہی نہیں ہوا بلکہ ان کی قانون سازی بھی اگر ہم واقعی اسے یہ نام دے سکیں، قدیم عربی رسم و رواج سے بدرجہا بہتر اور بلند تھی۔ خصوصیت کے ساتھ انہوں نے اپنی تمام تر توجہ اس امر کی طرف منطقت کی کہ حق ملکیت کی حفاظت کے لئے ایک آہنی دیوار کھڑی کر دیں اور منصف، نازک کا رتبہ از دو واجی معاملات میں بلند کر دیں۔ قصاص کو انہوں نے قائم رکھا مگر اس کی نوعیت بالکل بدل دی، اس طرح کہ اس کی اجازت یا یوں کہنا چاہئے کہ سزا کے موت کا حق کسی دوسرے کو نہ تھا اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہر کہ جو کچھ موجود تھا اس سے انہوں نے پورا پورا فائدہ اٹھایا خواہ وہ عربی رسم و رواج کی صورت میں رہا ہو یا یہودی قانون کی۔ موزالذکر کی پیروی انہوں نے بالخصوص اپنے ان قوانین میں کی ہے جو از دو واج سے متعلق ہیں۔

نئی صورت حالات کا قطعی طور پر یہ اثر ہوا کہ سلطنت کی عمارت بنانے میں مذہب کا مرتبہ ایک معمولی خادم سے زیادہ نہیں رہا، لیکن شاید یہ کہیں یہ خدمت اس خوبی سے انجام دی گئی ہو یا منتزل مقصود بیک پہنچنے میں اس خدمت سے یہاں سے زیادہ فائدہ اٹھایا گیا ہو کہ میں اسلام اپنی بالکل

۱۔ اس قسم کے خیالات کے اظہار کی وجہ غالباً یہ معلوم ہوتی ہے کہ یورپ والوں کے دماغ میں مذہب کا صرف پرہم

ابتدائی حالت میں محمدؐ کے ذاتی یقین سے زیادہ اور کچھ نہ تھا اور ہزاروں پس و پیش کے بعد وہ اس کی تبلیغ و اثبات پر تیار ہوئے تھے۔ پھر بھی اس تبلیغ سے انکا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں کے دلوں میں انفرادی حیثیت و ایمان جاگزیں ہو جائے۔ اس زمانے میں جو باتیں وہ بتایا کرتے تھے وہ بہت سادہ اور عام فہم ہوتی تھیں مثلاً یہ کہ انسانوں کو خدا پر ایمان اور یوم الحساب پر یقین رکھنا چاہئے۔ زندگی کو نیکی اور تقویٰ کے ساتھ گزارنا چاہئے۔ اور بیکار و مشاغل میں صرف نہ کرنا چاہئے۔ خود پسندی اور حرص سے احتراز واجب ہے وغیرہ وغیرہ اس میں شک نہیں کہ وہیں ایک جمیعت قائم ہو چکی تھی اور دشمنوں کے نظام سے اسے ایک طرح استحکام بھی نصیب ہو چکا تھا اور مذہبی اجتماع بھی ہوتے تھے اور نماز بھی باجماعت ادا کی جاتی تھی لیکن با انہم ہر خیر تغیر پذیر اور بالکل ابتدائی حالت میں تھی اور مذہب کی داخلیت ابھی فنا نہیں ہوئی تھی۔ ہجرت کے دو سال بعد آہستہ آہستہ یہ کیفیت بدل گئی اور مذہب، اگر بالکل نہیں تو کم از کم بہت بڑی حد تک، ملت کے لئے محض ایک فوجی نظام رہ گیا۔ لا الہ الا اللہ انکے معتقدات کا لب لباب تھا لیکن تصدیق بالقلب پر اتنا زور نہیں

(۴) وہی تخیل جاگزیں ہے جس کی تبلیغ حضرت عیسیٰؑ نے کی یعنی سراسر نیک دنیا اور اعمال دنیا سے لاپرواہی حالانکہ انکے سامنے یہودیوں کا مذہب بھی موجود ہے جس میں غالب حصہ احکام وغیرہ اور سلطنت کے قیام سے متعلق ہے اپنے اپنے زمانے میں۔ دونوں مذاہب ضروری تھے اور اسی قسم کے احکام کی ضرورت تھی۔ اس کا صحیح اندازہ ان عہدوں کے حالات کے مطالعہ سے ہو سکتا ہے۔ اسلام کا مقصد ان دونوں میں امتزاج پیدا کرنا ہے۔ اس میں دین و دنیا دونوں کے متعلق ضروری تعلیم موجود ہے اور یہی فطرت انسانی کے مطابق بھی ہے۔ ان دنوں میں دین کا ہو سکتا ہے اور دنیا کا بغیر فیصل کے لئے ملاحظہ ہو مقدمہ

۱۷۷۷ء میں کوئی شبہ نہیں کہ کہ میں اسلام ذاتی یقین اور اس کی تبلیغ سے زیادہ نہ تھا۔ مگر ایک تو آپؐ کا ہزاروں پس و پیش کے بعد اسکی تبلیغ کیلئے تیار ہونا جبکہ مضمون صحیح رہے اور بے اصل ہے۔ دوسرے آپؐ کو یقین تھا کہ اسلام اپنا حق (غلبہ) حاصل کر کے رہے گا۔ چنانچہ انبیاء سابقین کے قصص اور آیات ”العاقبۃ للیقین“ ”سیرۃ المجمع“ و ”توکل اللہ“ وغیرہ سے اسکی مشین گونی لگائی۔

دیا جاتا تھا جسنا اقرار باللسان پر پہنچا تو ہی شہادت تھا، اور یہی نعرہ جنگ، عبادت نے فوجی درزشوں کی شکل اختیار کر لی تھی اور تمام مقتدی امام کے حرکات و سکنات کی حرف بہ حرف نقل کرتے تھے۔ مسجد دراصل سلام کی بہت بڑی درزش گاہ تھی اور یہیں مسلمانوں کو جماعتی عصبیت، اخوت اور اطاعت احکام کا جو انکی فوج کا طرہ بہت سیار تھا۔ سبق دیا جاتا تھا۔

اقرار توحید اور نماز کے بعد زکوٰۃ اور صدقات کا درجہ تھا اور یہ تیسرا اہم ذریعہ تھا جسے محمد (صلعم) نے اپنے ساتھیوں میں بچہ بہ بچہ لگتے کو ابھارنے اور اسے بروئے کار لانے کے لئے اختیار کیا تھا۔ زکوٰۃ و فقہ فقہ ایک طرح کا محصول بن گئی اور آگے چلکر اسی پر مسلمانوں کے مالی نظام کی بنیاد رکھی گئی اور ساتھ ہی ساتھ

۱۔ یہ صریحاً اول تمام قرآنی آیات و احادیث کے خلاف ہے۔ جن میں صرف اخلاص اور قلب و قبول کرنا یا نہ کرنا باعث نجات و عذاب بتایا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایک جماعت ایسی بھی جو برائے نام مسلمان تھے اور دل سے ان کا تعلق کفر و شرک سے تھا یہ منافقین کی جماعت تھی، مگر اسلام ان کی طاعت سے باہر حدود میں اپنی غلطی نہیں کر سکتا، یعنی اسلام کا حکم محض ظاہری اعمال پر محدود ہے، اگرچہ وہ درحقیقت بالاصالۃ اور اولاً قلب سے متعلق ہے، پس جو شخص کہ قلب سلیم سے توحید، رسالت، معاد اور اسلامی عبادات کا مستفاد و عامل نہیں وہ ہرگز سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ظاہری اعمال قلبی کیفیت کے ظاہر اور اس کے مدد و معین ہیں، اس کی تفصیل کی اور مدنی سورتوں میں بہ کثرت موجود ہے۔ البتہ ایسا شخص ظاہر مسلمانوں کی جماعت میں شمار کیا جائے گا جو بظاہر اسلامی احکام کا متبع ہے۔ اس سے ہرگز یہ نہیں سمجھ لینا چاہئے کہ اسلام محض ظاہری اعمال پر منحصر ہو گیا، نہ یہ کہ ظاہری درزشیں اس کی اصل الاصول ہیں صرف آیہ (۱۷۷، اور ۱۸۹ سورہ ۲) کا حوالہ اس کے واسطے کافی ہے۔ ورنہ کوئی سورۃ اس مضمون سے خالی نہیں کہ صرف ظاہری اعمال کوئی حقیقت نہیں رکھتے جب تک کہ باطن درست نہ ہو، البتہ محض باطن پر بھی اعتماد نہیں کیا گیا، بلکہ ہر دو کو لازم و ملزوم بتایا گیا۔

لوگوں سے بھی انہوں نے وہی برتاؤ ابرتا جو ان عربی قبائل سے برتتے تھے جنہوں نے انہیں ان لیا تھا۔ لیکن جب اس اور خرمنج سے ان کے تعلقات مضبوط ہو گئے تو ان تعلقات میں جو یہود سے تھے کمزوری آتی گئی۔ مذہبی اور سیاسی اثر کا امتزاج، مذہب سے ایک طرح کے نظام حکومت کی بنیاد اور رسالت سرِ بادشاہت کی طرف مدول، یہ ایسی باتیں تھیں جن سے یہود کو کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ جہاں مدنیہ کے قدیم نظام میں جو فرسودہ، غیر مرتب اور ازکار رفتہ ہو چکا تھا۔ خارجی عناصر کے داخل ہو جانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی وہاں اسلام کے جدید آئین سیاست نے صورتِ حالات بالکل بدلی اور یہ ضروری ہو گیا کہ یہ عناصر یا تو اُس میں جذب ہو جائیں یا خارج کر دئے جائیں۔

محمد (صلعم) کو یہود سے جو مخالفت پیدا ہو گئی تھی وہ شروع شروع میں تو عملی نہیں بلکہ زیادہ تر نظری شکل میں رونما ہوئی اور بالخصوص اس طرح کہ وہ بعض اہم اعمال میں جو انہوں نے یہودیت

لے کس لئے کیا یہ کوئی ایسی نئی بات تھی جو یہود نے موسیٰ اور داؤد، سلیمان وغیرہ میں نہیں دیکھی تھی؟ یا محض حدود و فیض کی وجہ سے۔ بادشاہت کی طرف مدول کرنے سے مقصد اگر زندگی کو تکلف و تعیش میں گزارنا اپنی ذاتی اغراض کو دخل دینا، اپنی آل و اولاد کو منصبِ حکومت پر فائز کرنا ہو تو البتہ اعتراض ہو سکتا تھا لیکن یہ باتیں آپ میں نہیں تھیں۔ اس سے آپ کا کسی قسم کا تعلق تھا، ہاں قانون کو جاری کرنا اس میں امیر و غریب شریف و دعیع کو یکساں قرار دینا، غربت و فقر کی زندگی گزارنا، سادگی اور سبکی سے آخری دقت تک رہنا، یہ آپ کی ممتاز صفت تھی جو ابتداء سے تھی اور آخر تک رہی۔ یہود نے حدود و فیض، خفاقت نفس اور غدر سے تدبیر کے اسن و امان میں نخل ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آپ اور آپ کی جماعت کی ہر ایک صورتِ بیخانی کی ہر دقت تدبیر سوچتے رہے، اور عمل کے وقت اُس میں درینہ نہیں کیا۔ اس لئے اس کا بدلہ جو ایک منصف مدبر عادل سے انہیں مل سکتا تھا ملا۔

سے اخذ کئے تھے ایک امتیازی شان پیدا کرنیکی نہایت احتیاط سے کوشش کرنے لگے تھے بہت کم
 کہ یہی چیزیں اسلام اور یہودیت کے درمیان خصائص تمیزی کا کام دینے لگیں۔ مثال کے طور پر
 قبلہ ہی کو لے لیجئے کہ پہلے بروشلیم تھا اور اب مکہ ہو گیا یا صوم عاشورہ کو جس کی جگہ اب ۱۰ رمضان نے
 لیلی۔ یوم جمعہ کو نماز باجماعت کے لئے مخصوص کر دینے میں بھی ممکن ہے کہ یہودی یوم السبت سے
 اختلاف مد نظر نہ ہو۔ ان تبدیلیوں میں سب سے زیادہ اہمیت تحویل قبلہ کو حاصل ہے اس لئے
 کہ اسلام کو انفرادی دین سے سیاسی دین بنانے کی ذریعہ کوشش کے ساتھ ساتھ اسے خالص عربی
 دین بنا دینے کا جو عمل جاری تھا اس کی تکمیل اسی پر مبنی ہے۔ بروشلیم کی جگہ مکہ کو قبلہ بنا کر محمدؐ نے
 صرف یہی نہیں کیا کہ یہودیت سے تمام تعلقات منقطع کر لئے اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیا بلکہ سب سے
 بڑی بات یہ کہ بت پرستی کے ساتھ ایک طرح کی رعایت کرنے کے اسلام کو تو می مذہب بنا دیا اور مقصد س
 سے یہ تھا کہ بکھرے ہوئے قبائل کو ایک شیرازہ میں منسلک کر دیں اور اس طرح ایک ملت کی بنیاد رکھیں
 کی تو ہاں کہ مسلمانوں کی عید (عید الفصحی) بنا دینے کے بھی یہی معنی میں چنانچہ مسلمانوں پر یہ فرض کر دیا گیا

ﷺ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیام مکہ اور ہجرت کے بعد کسی وقت خانہ کعبہ کو تہانہ نہیں بتایا، نہ اس کی کوئی مخالفت
 کی، بلکہ اس میں یا اس کے ارد گرد جو بت تھے اس کی مخالفت کی۔ قرآن مجید سورہ ابراہیم اور دیگر سورتوں میں بنا،
 ابراہیمؑ اور فضیلت کعبہ مذکور ہے، جو ایسے وقت میں تھی کہ مسلمان ہر قسم کی مصیبت میں مبتلا تھے، پس یہ کہنا کہ مکہ
 میں خانہ کعبہ کو تہانہ کہا جاتا تھا، اور مدینہ میں اسے قبلہ بنا لیا، بالکل خلاف واقعہ اور بہتان ہے، نیز اسلامی حج
 کا مرکز بنائے خانہ کعبہ کے عرفات کا میدان ہے، جہاں نہ کسی پتھر کی عظمت کی جاتی ہے نہ کسی عمارت کی، نہ کوئی عمارت
 ہے۔ بلکہ جاہلیت سے اب تک وہاں کوئی ایسا نشان نہیں پایا جاتا، بجز اس کے کہ سب لوگ عام میدان میں گھڑے
 ہو کر اپنے گناہوں کو یاد کریں، اور اس عالم ثانی (آخرت) کا منظر پیش نظر کریں۔ خود خانہ کعبہ کی عزت و عظمت
 بحیثیت ایک بت خانہ کے کسی زمانہ میں نہیں تھی نہ رہی، بلکہ بحیثیت ایک خدا کے معبد ہونے کے جے ابراہیم
 علیہ السلام نے بنایا، اور جہاں سے صرف توحید کی دعا دی۔

(بانی زکریاؑ و یحییٰؑ و عیسیٰؑ)

ہے کہ اگر وہ اس مقام پر موجود نہ ہوں جب بھی جہان تک ممکن ہو اس عید کو منائیں۔

اس طرح گویا اسلام کے یہ پانچ ارکان قائم ہوئے :- توحید - نماز - زکوٰۃ - روزہ اور حج۔

اسیں تنگ نہیں کہ ان ارکان میں گہری معنویت کے قبول کر نیکی صلاحیت موجود ہے لیکن ان میں بُری خوبی یہ ہے کہ اگر ان کی ظاہری پابندی پر بھی اکتفا کیا جائے تب بھی یہ بہترین ذریعہ میں اُس جماعتی عصبيت اور اخوت اس اطاعتِ خدا و رسول کے پیدا کرنے کا جن پر اسلامی نظام کے استحکام کا دار و مدار ہے اُس زلزلے تک عرب میں تمام سیاسی اور سماجی تعلقات کی بناء آباؤی رشتوں پر تھی۔ ایسی بنیاد پر ایک باقی رہنے والی عمارت کا بنیاد کسی طرح ممکن نہ تھا اس لئے کہ خون قہنا لوگوں کو ملا تا ہے اتنا ہی جدا بھی کرتا ہے۔ لیکن اب مذہب میدان میں آیا اور جماعتی نظام کی تعمیر میں اسکی کارفرمائی نہایت متعدی کے ساتھ شروع ہوئی۔ اس نے پرانی دیواروں کو بے رحمی سے سہا کر دیا تاکہ ان ٹوٹے ہوئے اجزا کو از نو جوڑ کر ایک پائندہ تر عمارت کھڑی کر دے۔ لوگوں کے دل بالکل بدل گئے اور قدیم تعلقات کا تقدس خدا کے سامنے بالکل محو ہو گیا۔ اگر محمد (صلعم) چاہتے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کی گردن مارنے کو تیار ہو جاتا۔ بہترین مسلمان وہ سمجھا جاتا تھا جو قدیم سے بے تعلقی اور جدید سے تعلق پیدا کرنے میں سب سے کم پس پیشیں کرے۔ محمد (صلعم) ان طبعیتوں کو ترجیح دیتے تھے جو ہمیشہ مصروف عمل رہتی ہیں خواہ وہ کبھی کبھی راہ سے ہٹنک ہی کیوں نہ جاتی ہوں۔ استغراقی زہد اور تعبد کی وہ صرف زبان سے تعریف کرو یا کرتے تھے۔ ہزاروں خاندانوں کی غیر منظم حکومت پر خدا سے واحد کی مطلق حاکمیت فر

(بقیہ نوٹ صفحہ ۵۰) عاشور کے روزے کی بات اب تک نصیحت ثابت ہے۔ البتہ فرض ہونا خود محل بحث ہے، یعنی کیا وہ کسی زمانہ میں فرض تھا؟ اور پھر نمونہ ہوا۔

اسے یہ بیان خلاف واقعہ ہے، اپنے صرف استغراقی زہد و تعبد کی کبھی تعریف فرمائی نہ محض ظاہری عمل کرنے والوں کو اگرچہ وہ راہ سے ہٹنک جا میں پسند فرمایا۔ آپ کی تعریف ایسے زہد و تعبد کے لئے ضرورہ واقع ہوئی جو عمل سے وابستہ ہو، جس میں ایک زہد و عابد حاکم و عامل ہو، جو دین کے ساتھ دنیا کو ملائے۔ محض زہد و استغراق (x)

فتح پانی اور اس کی رعایا مضبوط ترین رشتے میں منسلک ہوئی۔ ہر مسلم دوسرے مسلم کا بھائی تھا اور غیر مسلم کے مقابلے میں قدرتی طور پر اسکا ساتھ دیتا تھا۔ اسلام کے دائرے سے باہر نہ کوئی قانون تھا اور نہ اہل مل۔ اللہ ہی قادر مطلق ہے اور وہ صرف ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو اس کی کامل اطاعت کرتے ہیں۔

بہا برین یعنی وہ لوگ جو کہ سے رسول کے ساتھ آئے تھے گویا ملت کی جان تھے۔ ان کے لئے اس اصل اصول کو کہ مدینہ میں عزت کا مدار خاندان نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔ کامیاب بنا نا اس وجہ سے اور زیادہ آسان ہو گیا کہ وہاں کے اصلی باشندے (انصار) اس اور خزرج باہمی منافرت کی وجہ سے ایک دوسرے کا زور توڑ چکے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں محمد (صلعم) کے دل میں نہ صرف یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ غیر مسلموں سے تمام رشتے منقطع کر لیں بلکہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ خود مسلمانوں میں حتی المقدور نسل کے تمام امتسیازات کو ایک مشترک مذہب کے ذریعے سے فنا کر دیں لیکن انہوں

(۲) کو رہبانیت فرما کر اسلام کے مقصد کے مخالف بنایا، سورہ ۳۲، آیہ ۴۱ اور ۲۲-۳۸ میں مسلمانوں کے حقیقی اوصاف مذکور ہیں، اسی طرح ۳-۱۹-۲۰۰ اور ۲۵-۶۳-۶۴ تک ان روحانی اوصاف کو جن کے ساتھ دنیاوی خصائل بھی جمع ہوں مفصل بیان فرمایا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد کوئی ذی فہم یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام نے محض زہد و تعبد کی تعریف کر کے عمل کا کوئی درجہ نہیں رکھا، یا محض عمل کو پسند کر کے زہد و تعبد کے لئے کوئی جگہ نہیں رکھی۔

۱۔ اگر دنیا کی عام حالت کے اعتبار سے اسے سمجھا جائے تو واقعہ یہی تھا کہ نہ کوئی قانون تھا نہ امن۔ لیکن اگر یہ سمجھا جائے اور غالباً معنوں کا یہی مقصود معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے سوا دوسرے فرقوں کے لئے مسلمانوں کے پاس کوئی قانون یا امن کا سلسلہ نہ تھا تو یہ واقعہ کے خلاف ہو، اسلام نے خود ایسے فرقوں کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے اور ان کے جان و مال اُسی طرح محفوظ کئے جس طرح ایک مسلمان کے۔

نے جلد اس خیال کو چھوڑ دیا اور نہایت تصریح کے ساتھ قدیم خاندانی حقوق اور حق دراشت کو اسلام میں جائز بلکہ مقدس ٹھہرایا (سورۃ ۸ - ۷۶) اس طرح انہوں نے مساوات کے کلمہ پر اس حد تک عمل نہیں کیا قیاس حکم مقتضی تھا بلکہ علی شکیلا کی وجہ سے جماعتی نظام کو پرانے ڈھنگ پر چلنے دیا۔ آخر میں تو انہوں نے رشتہ داری اور خون کے تعلقات کو اتنے حقوق دیدے جو ایک طرح اسلام کے منافی تھے اور اس طرح گویا خود ہی ان جھگڑوں اور فسادوں کی بنیاد رکھی جنہوں نے عبیداسی میں خاص طور پر ملت کے شیرازے کو بالکل کھیر دیا۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ابتدائے اسلامی اصول میں اشتراکیت

۱۵ اوائل ہجرت میں موآخا کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا تھا، جس میں ایک مہاجر ایک انصاری عورت لیا گیا تھا، اور ان دونوں کا بھائی چارہ اس صورت سے کیا گیا تھا کہ مسافر مہاجر کو پرہیز میں یک گونہ مدد دے اور اس کے واسطے مستقر دی جائے (امامت ہبیامو، اسی کے ساتھ انصار نے فرائضی ملحدہیتی و مالی حوصلگی سے مہاجرین کو اپنے مال و اسباب و جائیداد کا حصہ دار بنادیا، حتیٰ کہ میراث میں بھی ان کا حق رکھا، کیونکہ پہلے عرب میں ایب دستور تھا کہ حلیف کا نسب اس قوم میں شامل ہو جاتا تھا جس سے وہ عہد کرے اور میراث سے بھی اُسے کچھ حق ملتا تھا سورہ ۴ - ۲۳ میں اسکا ذکر ہے، عرصہ کے بعد جب مہاجرین بھی مالدار ہو گئے، انصار سے کہا گیا تم اگر چاہو تو اس میں حصہ لویا، مہاجرین کو جو حصہ اپنی جائیداد کا دے چکے ہو واپس لیں۔ وہ دوسری صورت پر راضی ہو گئے اور ضرورت رفع ہو جانے کی وجہ سے آیہ ۵ (نہ ۷۶) سورہ ۸ نازل ہوئی جس نے پہلے حکم کی تمنج کر دی۔

۱۶ اسلام نے رشتہ اور قرابت کو کوئی ایسے حقوق نہیں دئے جو عام اسلامی مساوات سے ٹکرائیں۔ نہ اپنے اپنے خاندان کو کوئی ایسا حق دیا نہ دوسرے کسی خاندان کو، بلکہ بعض ایسے حقوق سے جن میں شبہ کی گنجائش ہے اپنے خاندان کو روک دیا مثلاً صدقات انہر حرام کر دئے۔ قرآن کا آخری اور حتمی فیصلہ یہ ہے جس میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انتنہ وعلینکم شعو با و قیل لئن لم یفوا، ان اکرم عند اللہ اتقاکم، ان اللہ علیم خبیر ۵ (۴۹ - ۱۳) (۲۲)

کا عنصر بھی کچھ نہ کچھ شامل تھا لیکن یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ شروع ہی سے کس طرح زکوٰۃ کی رقم جات میں مسادات پیدا کرنے کے بجائے مکران طاقت کے ہاتھوں کو مضبوط بنانے میں صرف کیاجاتی رہی ہے۔ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مذہبی انقلاب کا، شرعاً غلطی نظام پر بھی ضرور پڑتا ہے مگر اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے ابتدا ہی سے اس مذہبی خیر سے جماعت کی ترتیب اور تعمیر کا کام لیا اور اُس تحریکی رجحان کو جو اکثر سیاسی مسائل سے متعلق اس میں پایا جاتا جو زور نہ پکڑنے دیا۔ بلاشبہ خلافت کی تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ یہ انقلابی میلان بالکل فنا نہ ہو سکا تھا۔ تاہم بحیثیت مجموعی اسلامی مسادات کی تعلیم حاکم اور محکوم کے تعلقات میں بالکل خلل انداز نہیں ہوئی مذہب، مسادات کا اسی طرح مطالبہ کرتا ہے جس طرح اطاعت امیر کا۔ دونوں پر خلوص کے ساتھ عمل کیا جاتا تھا اور ایک کو دوسرے کے منافی نہ سمجھا جاتا تھا۔

یکمل ہوئی بات ہے کہ اُس وقت نے باہمی تعلقات کی ابتری کے مقابلے میں جب یہ نیا اور ٹھیل پیدا کر دینے والا اصول پیش کیا گیا ہو گا تو بے حد پسندیدگی اور انتہا سے زیادہ نفرت کے تضاد جذبے ایک ہی ساتھ مختلف قلوب میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ ایک سے زیادہ جملے ایسے ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سادہ دل عرب مسلمانوں کے عجیب و غریب جوش کو ان کے باہمی اتحاد کی استواری کو انکی کامل اور بے چون و چرا اطاعت امیر کو اور اسلام سے قبل یا دائرہ اسلام سے باہر کی مقدس چیزوں سے متعلق انکی شان بے نیازی کو، کس حیرت سے دیکھا کرتے تھے بعض طبیعتیں ان عجیب و غریب باتوں کی وجہ سے ادھر مائل ہوئیں خصوصاً وہ طبیعتیں جن کے لئے دوسرے اباب کی بنا پر قدیم تعلقات کو قطع کرنا دشوار نہ تھا لیکن عام طور پر بے دلی کا اظہار کیا گیا حتیٰ کہ مدینہ میں بھی یہ بے دلی عام

(x x) نسب و خاندان دنیادی تعلقات سے وابستہ ہیں بفضل و کمال کا انحصار صرف تعوی پر ہے۔ البتہ اسلام نے اشتراکیت کو بھی موافقت نہیں کی، بلکہ حق ملکیت کو قائم رکھا۔ اسی زمانہ کا نزاع، اسی طرح عباسی و دشمنی سب بھجوت کے آثار ہیں۔

(صفحہ نوٹ کے لئے دیکھو صفحہ ۵۵)

تھی۔ ایک طبقہ جسے مسلمان، منافقین، کے نام سے یاد کرتے ہیں ایسا بھی تھا جو یا تو پوری طرح رسول کیساتھ نہ تھا یا دل میں انکی مخالفت کے جذبات پوشیدہ رکھتا تھا۔ یہ لوگ کھلے بند دشمنی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے کچھ تو اس وجہ سے کہ رائے عامہ متحد نہ تھی اور کچھ اس سبب سے کہ راسخ الاعتقاد مسلمانوں سے یہ لوگ بہت خائف تھے۔ ان لوگوں پر ریاکاری کا جواز لازم لگایا جاتا ہے اسکا اصل میں یہ مطلب ہے کہ انہوں نے نئے سیاسی نظام کو بہ تمام دیکمال قبول نہ کیا۔ وہ کسی طرح اس پر راضی نہ ہو سکتے تھے کہ خود اپنے شہر میں انہیں ایک لفظ کہنے کا بھی اختیار نہ ہو اور کہے سے آئے ہوئے رسول اور انکے ساتھیوں کی اطاعت پر انہیں مجبور کیا جائے۔ کچھ دنوں کے لئے تو یہ خطرہ بہت بڑھ گیا تھا کہ کہیں تمام مدینہ (دہقان کے علاوہ) منافقت کے جذبے سے متاثر نہ ہو جائے۔ اگر واقعی ہم اسے منافقت کہہ سکیں کہ ایک لمحہ کے لئے نفرت اور خون مذہبی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس کی بندشوں کو توڑ ڈالیں۔ لیکن قوم کے تمام نوجوان افراد بہر حال محمد (صلعم) کی تائید میں پورے جوش کا اظہار کرتے تھے۔ منافق بیشتر صرف سن رسیدہ لوگ تھے اور خصوصاً قبائل کے سردار جن پر اپنی طاقت اور اثر کا زوال بہت گراں

(نوٹ صفحہ ۵۴) بجائے اس کے کہ تمام طور پر۔ کا لفظ استعمال کیا جاتا اگر بعض افراد، کہا جاتا تو درست ہوتا، اس لئے کہ عام طوراً خلاص و صداقت سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا نہ ریا و نفاق سے۔

۵ مدینہ میں آخر وقت تک بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ غور و فکر کرنا چاہتے تھے۔ ایسوں کو کسی نے نہیں چھیڑا، خود ابن ابی ذر وغیرہ نے شروع میں اسلام لانے سے پہلو تپی کی، مگر ان سے کسی نے تعرض نہیں کیا، پھر خود بخود آہستہ آہستہ مسلمان ہو گئے، سورہ ۶۱، ۶۲ میں بحالت جنگ یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مشرک تمہاری پناہ میں آکر کلام اللہ سنا چاہے تو اسے ابھی طرح سے نادو، اور نجافت اس کے اسن کی جگہ اسے پہنچا دو، اس قسم کی بین درویشان دلیلوں کے ہوتے ہوئے پھر منافقین کی موجودہ حالت کو معقولیت و حسرت سے تفسیر کرنا ظلم عظیم دہشتاں بیسن نہیں تو اور کیا

گدڑتا تھا۔ منافقوں کے سردار کی حیثیت سے ابن ابی کانام ہمیشہ لیا جاتا ہے، یہ مدینہ کا سب سے بڑا آدمی تھا اور خزیج اس کے سر پر تاج رکھنے کا فیصلہ کر چکے تھے لیکن اسلام نے اگر تختہ ہی الٹ دیا۔ محمد (صلعم) نے ابن ابی اور اس کے ساتھیوں سے عموماً چشم پوشی اختیار کی اور یہی روتہ اس وقت مناسب بھی ہے جب بجائے مذہبی مسائل کے سیاسی مسائل کا معاملہ ہو اور سوال اصول کا نہ ہو بلکہ طاقت اور اقتدار کا ہو۔

۱۔ منافقین سے چشم پوشی کی اصلی بنا ان کی رعایت یا ان کی قوت سے خوف ہرگز نہیں تھا۔ یہ لوگ مسلمانوں کی طرح ہر قسم کے اسلامی فرائض کے کم و بیش پابند تھے، ہر وقت حاضر باش اور بجا اوقات اپنی محبت و اخلاص کے جذبہ کو زبان سے نمایاں کیا کرتے تھے بعض وقت محض یہود کی باتوں کی نقل یا کنہ یہ تواریض کی صورت میں اسلام اور مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے، جو صریحاً کفر کے درجہ پر نہیں پہنچ سکتا تھا، نیز ان کے نقل و انداز سے نفاق کی جڑ کا اور حکم ہونا معلوم ہوتا تھا، نہ کہ استیصال، کیونکہ جبر و قوت سے اطمینان قلب ممکن نہیں، نہ اسلام کسی وقت ایسے ایمان کا طالب ہوا، نہ کسی ایک کافر و مشرک کو مجبور مسلمان بنا یا گیا، پس ان سے چشم پوشی برتی گئی کہ یہ لوگ اپنی جاتوں پر خود پشیمان ہوں، اور محبت الہی سے خود بخود قائل ہو جائیں ایک اور وجہ جو بعض روایتوں میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امن لوگوں کے قتل میں کوئی مصلحت نہیں سمجھی بلکہ عام نفرت کا نینل محسوس کر کے انہیں چھوڑ دیا، یعنی ان پر اگر کفار کے احکام جاری کئے جلتے اور انہیں ان کی بدی اور نفاق کا داہنی نتیجہ دکھا، یا جاتا تو دوسرے لوگ یہ سمجھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بد عہد کی کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ رہنے والے مسلمانوں کو بے درجہ سزا دیتے ہیں۔

تیسری وجہ ایک اور بھی بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ مسلمان یا ذمی کو بلا ظاہری معقول وجہ کے محض باطنی خباثت نفس کی بنا پر اگر کوئی سزا دی جاتی تو ایک نظام و مثال کا حکم رکھتی، یعنی اس میں دو خرابیاں پیدا ہوتیں ایک یہ کہ معترضین کہہ سکتے تھے کہ خواہ مخواہ اغراض نفسانی کی بنا پر بہت سے مسلمانوں کو بلا کسی معقول وجہ کے سزا دی گئی، بعض ہوا پرست حکام اس سے اپنی اغراض نفسانی کے پورا کر نیکے واسطے (۱۰۰)۔

اسلام نے دین کو چھوڑ کر حکومت کا لباس پہن لیا انہیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کافروں سے جنگ کر کے اسلام کی فضیلت کا ثبوت دیں۔ اصول کی جنگ کو تلوار سے فیصل کرنا پڑا اور اللہ کی ملکیت مطلق کا اظہار ان لوگوں پر جو اسے ماننے کے لئے تیار نہ تھے۔ جبر و تشدد کے ذریعہ کیا گیا۔ بجائے عیسیٰ کے اگر محمد یہ کہتے تو زیادہ مناسب تھا کہ "میں امن لیکر نہیں آیا ہوں بلکہ تلوار لایا ہوں" اسلام گویا بت پرستوں کے خلاف ایک مستقل اعلان جنگ کی حیثیت رکھتا تھا۔

اعلان جہاد کے لئے مناسب ترین اور قریب ترین جماعت اہل مکہ کی تھی۔ انہیں کے خلاف محمدؐ نے پہلے پہل اس نئے اصول پر عمل کیا کہ اتحاد اور اختلاف کی بنیاد مذہب ہی نہ کہ رشتہ داری۔ عربی روایات کے لحاظ سے یہ شدید بغاوت کا فعل تھا کہ محمدؐ صلعم اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ سے جا ملے اور اہل مدینہ نے انہیں پناہ دیکر گویا مکہ والوں کے خلاف سخت دشمنی کا اعلان کیا تھا اس لئے اگر اہل مکہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھاتے تو وہ بالکل حق بجانب ہوتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کچھ تو آرام طلبی اور عیش پسندی کی وجہ سے اور کچھ اس سبب سے کہ وہ آپس کی جنگ سے

(۱) کیا، بلکہ خود انہوں نے اپنے غلط رویہ، محاربانہ جہد و جہاد اور مدینہ پر حملہ کر کے آپ کو مجبور کیا کہ متبادل کریں۔

لے یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام نے بت پرستوں کو توحید اور اخلاق حسنہ کی دعوت دی انہیں ان کی خرابیاں دکھائیں اور اچھائیوں کی طرف بلایا۔ لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ کی۔ اسکا انہیں اختیار تھا کہ وہ اس حق کی آواز پر لبیک کہتے یا نہ کہتے۔ اسلام نے ان سے بالکل تعرض نہ کیا صرف حق تبلیغ ادا کیا بلکہ اس نے صاف صاف یہ اعلان کر دیا کہ "لا اکراہ فی الدین" وہ تو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے آیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اعلان جنگ کر کے لوگوں کو اپنے سے بدظن کرتا۔ لیکن بت پرستوں نے صرف حق سے اعراض ہی نہیں کیا بلکہ اسلام کے داعی اور اس کے نام یو اغویوں پر طح طح کے ظلم و ستم کو ناشر شروع کر دیا۔ اعلان جنگ دراصل انہوں نے اسلام کے خلاف کیا اور اسلام کو مجبور و مظلوم کے لئے اٹھنا پڑا چنانچہ رسول اللہ کی جگہوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ "لا تکن فتنۃ و یکن الدین للہ" یعنی کہ تبلیغ حق کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے اور ہر شخص

احقر ذکرنا چاہتے تھے پہل مسلمانوں کی طرف سے ہوئی۔ جنگبوی انکی فطرت میں تھی۔ مدینہ اس راستہ سے

کو اس کے ماننے نہ ملنے میں کامل آزادی ہو۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مقدمہ)

۱۷ مضمون نگار نے دیگر مشنریوں کی طرح اہل مکہ کے حملہ کو حق بجانب قرار دیا ہے۔ گویا محمد علی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اُنکے چور یا غلام تھے جن بڑا نہیں پورے تسلط و حکومت کا حق ہے عرب کی اس عادت کا ذکر بھی ایک سفید جھوٹ ہے۔ عموماً عرب میں ایسا دستور تھا کہ جس خاندان کے لئے کسی وجہ سے اپنے وطن میں معقول اطمینان نہ ہوتا وہ کسی دوسری جگہ جا کر اقامت کرتا اور وہاں کے باشندوں سے حلف یعنی عہد و پیمان کر لیتا بلکہ بہت سی ایسی نظیریں بھی ملتی ہیں کہ بعض اوقات کوئی قبیلہ یا اُس کا فرد کسی جرم کے ارتکاب کے بعد وہاں سے بھاگ کر دوسرے قبیلہ میں آ ملتا اور پناہ لیتا تھا۔ اب اس جگہ بغور دیکھیے ایسا کوئی جرم نہ تھا، محض مظلوم تھے ایسی حالت میں اہل مکہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ حملہ کرتے بلکہ ان مظلومین کو سراسر حق پہنچتا ہے کہ وہ ہر مناسب تدبیر سے اپنے ظالموں سے بدلہ لیں، مگر ہرگز ایسا نہیں کیا گیا۔ قریش کی طرف سے پیش قدمی ہوئی اور انہوں نے اہل مدینہ یہود و انصار سے تقاضا کیا کہ یا ان لوگوں کو ہمارے پاس واپس کرو یا ہمارے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔ اس مضمون میں زیادہ استدلال و حجت کی ضرورت نہیں صرف آیتہ جدا دیا آیتہ قتال جس میں سب سے پہلے حکم مدافعت نازل ہوا لکھ دینا کافی ہے (۲۲۔ ۳۸ سے ۱۴ تک) اس میں حقیقت واضح کا پورا بیان ہے اور یہ کہ ابتدا کفار کی طرف ہو گئی۔ انہوں نے محض مکہ سے نکلنے پر صبر نہیں کیا بلکہ پیش قدمی کر کے جنگ کا سلسلہ شروع کیا۔ اب حیات فمات کا وہ مسئلہ درپیش ہوا جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ وہ آخری اور انتہائی سہی تھی جس میں چاروں چار مسلمانوں کو داخل ہونا پڑا اور کفار نے دیکھ لیا کہ جوتے بے خانما محض ایک خدا کے ماننے اور اُس کی عبادت کرنے پر ہر قسم کے ظلم کا شکار ہوئے کس طرح اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے تیار ہیں۔ آخر کفر کا بادل بچھا اور اسلام کا سورج روشن ہوا۔ تمام اسلامی جنگوں کی ابتدا اسی نقطہ سے ہوتی ہے۔

قریب جوین سے شام کو جاتا ہے ایک بلند جگہ پر واقع ہے۔ محمد صلعم نے اس کے مناسب موقع سے فائدہ اٹھا کر کئی کاروانوں کو روکنا شروع کیا۔ شروع شروع میں تو صرف مساجد کو ان ہموں پر بھیجے ہوئے اس لئے کہ اہل مدینہ نے اسی حالت میں انکی حاکمیت کا عند کیا تھا جب کوئی باہر سے اپنے محلہ کے مگر ہمت جلد یہ لوگ بھی شریک ہو گئے۔ ابتداً تو جس چیز نے انہیں اس طرف مائل کیا وہ مال غنیمت کی توقع تھی۔ لیکن اسلام کے زیر سایہ اتحاد عناصر کا جو عمل چلے چکے ہو رہا تھا وہ اس قدر کامیاب ثابت ہوا کہ آگے چل کر الگ ہونا ان کے لئے دشوار ہو گیا۔

لوٹ کا سب سے پہلا حملہ جب ۶۲۳ء میں ہوا۔ اس واقعہ سے ابھی طرح معلوم ہو گیا کہ نئے مذہب نے لوگوں کے ضمیر میں جو تبدیلی پیدا کر دی تھی اسکا کیا فائدہ ہو جب بین جنگ اور غارتگری حرام سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ اس مہینہ کی حرمت پر اعتماد کر کے قریش کا ایک قافلہ شرب جرے اور خشک کھجوروں سے لدا ہوا طائف سے کہ جا رہا تھا لیکن محمد صلعم نے کچھ خیال نہ کیا اور مساجد میں کی ایک ٹولی اس غرض سے بھیج دی کہ اس قافلہ پر کہ اور طائف کے دریاں بمقام نخلہ، اچانک حملہ آور ہو۔ اس سے متعلق تمام احکام انہوں نے ایک سر پہ مہر پہرے پر لکھ کر دئے

۱۔ اہل مدینہ کا رسول اور مساجد کے ساتھ ملکر کفار کا مقابلہ کرنا اس امر کا قطعی اور بین ثبوت ہے کہ ابتداً جنگ کفار کی طرف سے تھی اس لئے کہ باہمی معاہدے میں صرف منافعت کی شرط تھی اسکے علاوہ فافلوں کو لوٹنا یا ان کو روکنا پوری طرح ثابت نہیں ہوتا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ لوگ گئے لیکن قافلے لے نہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اس غرض سے کبھی گئے ہی نہیں۔ اہل کہ کے حملوں کی افواہ اڑتی تھی اور تحقیق یا سب سے گمان کی غرض سے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں روانہ کی جاتی تھیں جو اصل واقعہ آکر بتا دیتی تھیں۔ سیرت نگاروں نے انہیں بھی سر یہ کہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے مستشرقین کو اس نکتے سے غلط فہمی ہو گئی ہے۔

۲۔ مضمون نگار کا یہ خیال غلط ہے کہ رسول نے ایک ٹولی قافلے پر حملہ کرنے کے لئے بھیجی تھی۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ قریش کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے واسطے یہ لوگ عبداللہ بن جحش کی سرکردگی میں روانہ ہوئے تھے (۱۵)

تھے اور کہا تھا کہ یہ پیر چار سو وقت تک نہ کھولا جائے جب تک فوج و دودن کی راہ طے نہ کرے۔ احکام پر عمل کیا گیا اور یہ تدبیر یوں اور زیادہ کامیاب ہوئی کہ غارتگوں نے چاہیوں کا سا بھیس بدل لیا تھا اور ان میں کہ کا ایک آدمی مارا بھی گیا لیکن اس معاملے میں اپنے ترقی یافتہ مذہبی خیالات کی بدولت محمد مصلم نے جس دغا بازی (دعوۃ باللہ) سے کام لیکر بت پرستوں کی ایک پالک کم سے غلط فائدہ اٹھایا اس کے خلاف خود مدینہ میں استدر اظہار ناپسندیدگی کیا گیا کہ انہیں مجبوراً اُن لوگوں سے جو اس حرکت میں انہیں کے آکر تھے برأت کا اظہار کرنا پڑا۔ اسلامی روایتوں میں عام طور پر اس پہرے کے مخرج اور کھلے ہوئے مضمون سے انکار کیا جاتا ہے۔

قریش اب بھی چپ رہے۔ ابھی ایک اور ستم ڈھایا جائے والا تھا۔ رمضان سترہ (۱۶) دسمبر ۶۲۷ء میں انکے بڑے شامی قافلے کی داہی کی امید تھی چنانچہ محمد مصلم نے فیصلہ کیا کہ بمقام بدر جو مدینہ سے شمال میں ایک اچھا پڑاؤ اور پانی کا گھاٹ تھا انکی ناک میں جا بٹھیں۔ اس غرض سے وہ خود ۳۰

(۸) (ملاحظہ ہو طبری ابن اثیر اور طبری اسیرۃ ابن ہشام جلد دوم مطبوعہ مطبع خیرہ مصر ۱۳۲۱ھ) میں صفحہ ۱۹۲ پر اس سر پہ مہر پرچے کے الفاظ منقول ہیں جو یہ ہیں۔ "اذا نظرت فی کتابی ہذا فامض حتی تنزل نخلۃ بین مکۃ الطائف فرصد بہا قریشاً و تعلم ان من اخبارہم ان الفاظ میں کہیں حملے کا ذکر نہیں ہے بلکہ صاف صاف ان کے احوال کی تفتیش کا حکم ہے۔ اسی سلسلے میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب یہ لوگ دونوں قیدیوں اور دونوں کو لیکر پہنچے اور حالات بیان کئے تو رسول اللہ نے کہا "ما امرکم بقتال فی الشہر الحرام" اب صاف ظاہر ہو گیا کہ اس قتل کی ذمہ داری رسول اللہ پر نہیں ہے بلکہ یہ عبداللہ بن جحش اور انکے ساتھیوں کا اجتہاد فی فعل تھا اور انکی اس غلطی پر انہیں ملامت بھی کی گئی اس کے علاوہ یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ مصلم نے مقتول عمرو بن الحمزہ کی کا خونبھا ادا کر دیا تھا تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو تحقیق الجہاد مولوی چراغ علی صفحہ ۲۸ و ۲۹) لے پرچے کا مضمون تو وہی ہے جو تمام کتب سیر میں منقول ہے اور جو اوپر لکھ دیا گیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مضمون تھا تو اس کا ثبوت اس مضمون نگار کو دینا چاہئے تھا محض قیاس سے تو کوئی بات تسلیم نہیں کیا جاسکتی۔

آدمیوں کو ساتھ لیکر اس طرف روانہ ہوئے لیکن قافلہ سالار ابوسفیان اموی کو اس کا پتہ چل گیا اور انہوں نے دوڑا دوڑا کر ایک قاصد کو مکہ بھیجا کہ وہاں سے جلد لگ لائے۔ اپنے مال و زر کے خیال سے بالآخر قریش جنگ پر آمادہ ہو ہی گئے اور تھوڑی ہی دیر میں ۹۰۰ جوان بدیہ کی طرف چل کھڑے ہوئے راستے میں انہیں یہ خبر ملی کہ قافلہ بدر سے مغرب کی طرف مڑ کر نکل گیا اور اب خطے کی باہر کی بائیمہ مخرومی سردار ابو جہل کے کہنے سے اور اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لئے یہ لوگ آگے بڑھتے ہی گئے مسلمانوں نے جب انہیں بدر کے قریب پہنچے دیکھا تو یہی سمجھا کہ قافلہ آ رہا ہے حقیقت معلوم کر کے انہیں جو حیرت ہوئی ہوگی اس کا اندازہ مشکل نہیں لیکن اپنے سردار کی ہمت اور جرات کی وجہ سے وہ جے رہے اور انہوں نے کثیر العدد دشمن کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ۱۰ رمضان، جمعہ کی صبح کو لڑائی شروع ہوئی۔ پہلے تو چند انفرادی مقابلے ہوئے، جن میں بنیہر مسلمان ہی کامیاب رہے۔ بالآخر اہل مکہ نے جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا اور دراصل اس کا سبب یہ تھا کہ لڑائی جاری رکھنے کی کوئی وجہ انکی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ وہ اپنے رشتہ داروں کا خون بہانا نہیں چاہتے تھے۔ اور اپنی جان دشمنوں کے جو جانتے تھے کہ وہ کس چیز کے لئے جان دے رہے ہیں استقلال اور نتائج سے اُن کی بے پروائی دیکھ کر ان پر ایک طرح کا خوف طاری ہونے لگا تھا جب قریش کے کئی بہادر اور شہید ہوا تو قتل ہو چکے اور ابو جہل بھی آخر میں قتل ہوا تو باقی قریش بھاگ کھڑے ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس

نہ جنگ بدر کا جو سبب مضمون نگار نے بیان کیا ہے صحیح نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ بعض مسلمان سیرۃ نگاروں نے بھی یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ قریش کے قافلہ کی مزاحمت کے لئے نثریف لے گئے تھے لیکن تحقیق سے یہ بات پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ واقعات کی ترتیب یہ معلوم ہوتی ہے کہ عمر بن العاصی کے قتل سے جو قریش کے ایک معزز سردار کا لڑکا تھا ان لوگوں کی آتش غضب بست نیز ہو گئی تھی، ابوسفیان کی سرکردگی میں جو قافلہ شام سے آ رہا تھا اسیں اسلحہ جنگ بھی کافی تعداد میں تھے اور قریش کا خیال تھا کہ ان اسلحہ کی مدد سے مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کا غارتہ کر دیں گے۔ فطری طور پر اس قافلہ کا بہت انتہاء تھا اور چونکہ قریب قریب تمام

جنگ میں جتنے مقتول ہوئے تقریباً اتنے ہی قیدی بھی گرفتار ہوئے، قیدیوں میں سے دو آدمی جیسے محمد

قریش کا مال اس کے ساتھ تھا اس لئے ہر شخص کو اسکے بحفاظت پہنچ جانکی فکر تھی۔ اس قافلے کا مدینہ کے قریب ہو کر گزرنا لازمی تھا کیونکہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ مدینہ میں رسول اللہ اور انکے وہ ساتھی تھے جنکے ساتھ قریش نے اچھا سلوک نہیں کیا تھا اس لئے ان سے بھی کسی اچھے سلوک کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ ایسی حالت میں جب کسی نے یہ غلط خبر مشہور کر دی کہ اہل مدینہ اس قافلے کو روکنا چاہتے ہیں تو قریش کا مضطرب ہو جانا اور اسکی حفاظت کے لئے فوراً روانہ ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلعم اور انکے ساتھی قریش کے مخالفانہ رویہ کو روز بروز بردہٹتا ہوا دیکھ رہے تھے اور ہر وقت انہیں یہ خوف رہتا تھا کہ اب حملہ ہوا اور تب حملہ ہوا اسی خوف کی بنا پر مختلف اوقات میں پتہ لگانے کے لئے کچھ لوگ بھی بھیجے جا چکے تھے اور انہیں میں سے ایک جماعت کے ساتھ تحفہ کا واقعہ بھی پیش آیا تھا ان حالات میں انہیں قریش کے ۹۰۰ جوانوں کی مکہ سے روانگی کی خبر ملی۔ اب مدافعت لازمی تھی چنانچہ مابین اور انصار کی ایک جماعت کو ساتھ لیکر رسول اللہ بھی مدینے سے نکلے اور بدر کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ قرآن کی شہادت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ سے روانگی قافلے کی فراہمیت کے لئے نہیں ہوئی تھی بلکہ قریش کے مقابلہ کے لئے ملاحظہ ہو :-

کما اخرجک ربک من بیتک بالحق من دان فریقاً من المؤمنین لکادھون ۵ بجا دونکس فی الحق
بعد ما بین کانما یاقون الی الموت دہم یظرون ۶ مسلمانوں کو یہ معلوم ضرور تھا کہ قریش کا ایک
مافکہ شام سے آ رہا ہے اور ان میں سے بعض کا یہ خیال بھی تھا کہ بجائے فوج کے مقابلے کے اسی طرف کا رخ
کیا جائے لیکن رسول اللہ نے اسے پسند نہیں کیا اور قریش کی فوج ہی کی طرف گئے، کم از کم قرآن کی شہادت
نویسی ہے۔ واذ یعدکم اللہ احدی الطائفین انما لکم و تو دون ان غیر ذات الشوکه کون کم ویرید اللہ ان یجئ
الحق بکلمۃ ویقطع وایما لکافرین لیتی الحق ویطیل الباطل ولو کرہا لجرمون ۷ (یادہ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو سیرۃ النبی
مولانا شبلی نعمانی جلد اول - خزوہ مجدد)

کو ذاتی عناد تھا قتل کر دے گئے۔ ان کے نام عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن الحارث ہیں جب مثنیٰ بن مالک

لے اس کا ثبوت ملتا چاہئے کہ رسول کو ان لوگوں سے ذاتی عناد کیا تھا۔ یہ اچھی طرح ثابت ہو کہ اگر کسی ذی عقل اللہ صلعم کو کبھی کوئی ذاتی نقصان پہنچایا تو وہ ہمیشہ اُسے معاف کر دیا کرتے تھے ہاں اسلام کی علانیہ مخالفت یا جماعت کے خلاف اگر کوئی جرم مہوتا تھا تو اس کی مقررہ سزا ضرور دیتے تھے کسی جنگ کے بعد اگر رسول اللہ صلعم نے کسی قیدی کو قتل کرنے کا حکم دیا تو وہ محض اس وجہ سے کہ اس نے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائی تھی یا ایک دفعہ جان بخشی کے بعد پھر مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو برا بیعت کیا تھا اور اس قسم کے قیدیوں کو قتل کر دینا آج کل بھی اقوام یورپ کے جن میں اپنے مذہب و تمدن پر ناز ہے قانون جنگ میں جائز سمجھا جاتا ہے۔ پھر اسی بات پر رسول اللہ کو مورد الزام ٹھہرانا کمانگ ایمان داری کے مطابق ہے۔ یہ مانگ تو اصول سے بحث تھی لیکن ابھی یہ بھی محتاج ثبوت ہو کہ جن لوگوں کے نام لئے جاتے ہیں وہ واقعی قتل بھی کئے گئے تھے۔ نضر بن الحارث کے قتل کی داستان تو محض افسانہ ہے اس لئے کہ اکثر مورخین نے جنگ حنین (۶۵۷ء) میں نضر کی موجودگی کی بیان کی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اُسے مال غنیمت میں سے تنواؤٹ دئے گئے تھے (ابن سعد جلد دوم صفحہ ۱۰۰، زرقانی جلد اول صفحہ ۵۴۱) سر ولیم مورہی جو غزوہ بدر کے بیان میں نضر کے ظالمانہ قتل کا رسول پر الزام رکھتے ہیں جنگ حنین کے بیان میں ایک حاشیہ میں اسی نضر کی موجودگی اور اُسے تنواؤٹ کا ملنا تسلیم کرتے ہیں۔ اس میں تضاد کے بعد بھی مستشرقین کی اس دلیری پر تعجب اور اسافت کے سوا اور کیا کیا جاسکتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا صاف انکار تو کسی مورخ نے نہیں کیا ہے لیکن اس قتل کے واقعات میں اختلاف استعد رہے کہ روایت کمزور ہو جاتی ہے۔ ابن اسحق کا قول ہے کہ اُسے عاصم بن ثابت نے قتل کیا، ابن ہشام کا بیان ہے کہ حضرت علی نے، کوئی کتاب ہے کہ وہ مصلوب ہوا کوئی کتاب ہے کہ سر کاٹا گیا۔ اس کے علاوہ اسی وقت کا یہ واقعہ بھی ہے کہ ابو عروہ جو امیران بدر میں سے تھا اور جو مسلمانوں کو ایذا دہی میں بہت پیش پیش تھا رجم کی درخواست کرتا ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے، ان دوجہ کی بنا پر زیادہ تقویت اسی خیال کو پہنچتی ہے کہ عقبہ کا قتل بھی افسانہ

نے رسول کی فتحیں بکھاری۔ یہ اندازہ کر لیا کہ اس کی جان خطرے میں ہے تو اس نے اپنے ایک پرانے دوست سے جواب سلمان تھا وہ درخواست کی کہ وہ اسے اپنی امان میں سیلے۔ جب اس دوست نے انکار کیا تو غصہ یوں گویا ہوا "اگر قریش تمہیں قید کر لیتے تو تم ہرگز میرے جیتے جی قتل نہ کئے جاسکتے تھے" اسکا معذرت آمیز جواب یہ ملا کہ "مجھے اس میں بالکل شک نہیں لیکن اب میری حالت تم سے بہت مختلف ہے اس لئے کہ اسلام نے تمام پرانے رشتے توڑ ڈالے ہیں" باقی قیدی ان کے رشتہ داروں سے فدیہ کی بڑی بڑی رقم لیکر چھوڑ دئے گئے لیکن جب کہا جاتا ہے بعد میں محمد (صلعم) نے اپنے نفس کو اس امر پر بہت ملامت کیا کہ دنیاوی فائدے کے خیال نے انہیں کیوں ان سب کو واصل جہنم کرنے سے باز رکھا حالانکہ وہ اسی کے مستحق تھے۔

جنگ بدر مسلمانوں کے نزدیک سب سے زیادہ شاندار جنگ ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ تاریخی حیثیت سے بھی وہ بہت اہم ہے۔ اس لڑائی سے محمد (صلعم) کا اقتدار اور زیادہ مستحکم ہو گیا۔ اب مدینہ میں انکی علانیہ مخالفت ناممکن تھی۔ وہ فاندان جو اب تک انکے حلقہ اثر سے باہر تھے بعض ان سفاکانہ قتل سے ڈر کر جو محمد (صلعم) کے حکم سے عمل میں آئے تھے اسلام کے دائرے میں آگئے۔ اب گویا وہ

ہے اگر بالفرض اسکا قتل پانچ سو تھوڑے پہنچ بھی جائے تو اس قانون کے مطابق کوئی اہل انداز آدمی رسول اللہ کو اس فعل کو بے رحمی پر محمول کر سکتا ہے۔

۱۵۔ اس سے مضمون نگار کو غالباً قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کرنا منظور ہے: "اكان لنبی ان یكون له اسرے مئی شیخن فی الارمن" اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنگ میں کافی غور و جزی سے پہلے قیدی نہیں بنانا چاہئے تھا لیکن یہ تو کہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اسیر کے لئے کچھ نہیں فدیہ لیکر چھوڑنا نہیں چاہئے تھا بلکہ قتل کر دینا چاہئے تھا۔

۱۶۔ یہ صریح بہتان ہے کہ کچھ لوگ سفاکانہ قتل سے ڈر کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اس قسم کے قتل سے رسول اللہ صلعم کو کوئی تعلق نہیں تھا تفصیل سے یہ بحث آگے آئے گی۔

اس قابل ہو گئے تھے کہ یہود کا زور توڑنے کی کوشش شروع کر سکیں سب سے پہلے انہوں نے کبزو بنو قینقاع کی طرف توجہ کی اور ان سے اسلام قبول کرنے کا مطالبہ کیا انکے انکار کے بعد سب سے پہلا موقع ہاتھ آنے پر انہوں نے انکے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ایک مختصر محاصرے کے بعد ابن ابی ریحہ نے مجبوراً ہتھیار ڈال دئے اور انکے لئے شکر کا مقام تھا کہ ان کے پرانے حلیف ابن ابی نے یہاں تک رسول کو اس امر پر راضی کر لیا کہ ان لوگوں کی جان بخش دیں اور انہیں مدینہ سے کمال دینے پر راضی کر لیں۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد دوسرے صدے پہنچائے گئے۔ اس کی صورت یہ تھی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ نے جو سلوک کیا اس پر مضمون نگار نے جو اعتراضات کئے ہیں ان پر غور کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ مضمون نگار خود بھی یہودی ہے۔ عرب کے یہودی قبائل سے اس کی ہمدردی پر تعجب کیا جاسکتا ہے اور نہ اعتراض لیکن تحقیق اور غیر جانبداری کے عوامی کے بعد اگر مضمون نگار سے کوئی بات کہی جائے تو اس پر غور ضرور ہوتا ہے۔ بنو قینقاع کو محض جلاوطن کرنا تو رسول اللہ کے جرم و گرم کی پہلی پوئی دہل ہے اس لئے کہ اسکا جرم بہت بڑا تھا اور اسکا جملہ متدین سے متدین قوم بھی اس معمولی سزا پر قناعت نہیں کرتی۔ یہ سلم ہے کہ مدینہ آنے کے بعد رسول نے نام قابل یہود سے معاہدے کو تھے اور ان سے یہ امید رکھتے تھے کہ وہ انہیں چین سے بیٹھنے دینگے مگر یہود نے اپنی فطری بد طبیعتی سے کام لیکر بخیر انہیں اذیتیں پہنچائیں اور اہل مکہ کا ساتھ دیکر انہیں براہِ درگاہ کی کوششیں کیں اس میں بنو قینقاع کے قبیلے نے باقی قبائل سے سبقت کی ابن شہام کا بیان ہے (جلد دوم صفحہ ۳۳۴) کہ: "ان بنو قینقاع کا نوا اول یہود نقصوا ما بینہم و بین رسول اللہ و حارث بن ابی ریحہ و اعد" دوسرے قبائل زیادہ تر زراعت پیشہ تھے لیکن بنو قینقاع سب کے سب صنّاع تھے اور انہیں اپنے اسلحہ اور فلوں پر بہت ناز تھا۔ بدر کے واقعے کے بعد انکا بغض اور بڑھ گیا اور انہوں نے علانیہ اظہارِ مخالفت شروع کر دیا۔ ابن سعد نے قینقاع کے ذکر میں لکھا ہے: فلما كانت وقعة بدر انظر والابن والحمد ونبذوا العهد والمرّة " ایک اتفاقی سبب بھی پیش آگیا۔ ایک دفعہ اسی قبیلہ کے کسی یہودی نے ایک سلمان عورت کو چھیڑا۔ ایک سلمان مرد نے اسے

نے ان چند یہودیوں کو جن سے انکو سب سے زیادہ نفرت تھی خفیہ طور پر قتل کر دیا اور اس طرح اپنا راستہ صاف کر لیا۔ انہی میں کعب بن الاشرف اور ابن ندیم بھی تھے۔ باقی ماندہ آدمیوں پر جو خوف طاری

روکنا چاہا لیکن وہ نہ مانا۔ بات بڑھی اور دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ یہودی مارا گیا۔ دوسرے یہودیوں نے فکر اس مسلمان کو مار ڈالا۔ دوسرے مسلمانوں کو معلوم ہوا تو وہ بھی پہنچ گئے اور ایک جنگ سی شروع ہو گئی۔ رسول اللہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے پیچ بھاڑ کیا اور بنو قینقاع سے مصاحبت کی گفتگو کرنی چاہی لیکن وہ لوگ بہت گتانی سے پیش آئے اور ان میں سے بعض نے کہا کہ ”تم کو بدر کی فتح پر بڑا مانا ہے۔ قریش لڑنا نہیں جانتے تھے، ہم سے مقابلہ کرو تو معلوم ہو جائے“ رسول اللہ خاموش ہو کر چلے گئے۔ ان حالات میں اگر رسول اللہ نے ابھما محاصرہ کیا تو کیا تصور کیا۔ پھر خود انہیں کی درخواست پر ادراکے حلیف کی سفارش پر انہیں مدینہ چھوڑ دینے کی اجازت دیدی اور کسی قسم کا صلہ نہیں پہنچایا۔ اتنی اذیت پانے کے بعد اس رحم کار تاؤ بجز نیک نبی کے اور کون کر سکتا ہے۔ اہل انصاف اگر غور کریں تو خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ (زیادہ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو سیرۃ ابن ہشام (جلد دوم صفحہ ۳۳۳ تا ۳۳۶) سیرۃ النبی مولانا شبلی (جلد اول صفحہ ۳۶۳ تا ۳۷۱) اور اسپرٹ آف اسلام مصنفہ سید امیر علی (صفحہ ۷۵، ۷۶)

لے کعب بن اشرف، نبی نصیر کے اثر لوگوں میں تھا۔ جنگ بدر کے بعد کہ جاکر اس نے مسلمانوں کے خلاف قریش کو بہت ابھارا تھا۔ بنو نصیر مسلمانوں سے دوستی کا معاہدہ کر چکے تھے اور کعب کا یہ فعل قانون جنگ اور قانون اخلاق دونوں کے لحاظ سے شدید ترین سزا کا مستوجب ٹھہراتا تھا۔ یہ بھی خیال رکھنا چاہئے کہ اس زمانہ میں کوئی باقاعدہ عدالت یا پولیس نہیں تھی پھر بھی مدینہ کی عام جماعت نے اسے ملزم قرار دیا تھا اور قانون کی حفاظت سے باہر کر دیا تھا۔ اس زمانہ کے رواج کے مطابق ایک ایسے شخص کو جو اسے ماحرہ کی عدالت میں باغی اور عہد شکن ثابت ہو چکے قتل کر دینے کا ہر شخص مجاز تھا۔ معترضین کو ذرا اس طرف بھی توجہ کرنی چاہئے کہ انجستان میں بھی جو تہذیب و تمدن کے اعلیٰ مدائن ملے کر چکے ہیں اب تک یہ قانون موجود ہے کہ جو مجرم قانون کی حفاظت سے باہر کر دیا گیا ہو (Owl & W) اسے ہر شخص گرفتار کر سکتا ہے اور (ملاحظہ ہو صفحہ ۶۸)

ہوا ہوگا اسکا اندازہ پوری طرح کیا جاسکتا ہو۔ چنانچہ وہ لوگ رسول کے پاس آئے اور ان سے رحم کے

مقررہ سزا دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مخصوص آدمی کو کعب بن اشرف کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا ہاں یہ ضرور تھا کہ اسکی دعا بازیوں اور سازشوں کی بنا پر انہیں جو تکلیف پہنچی تھی اور جو خطرہ ہر وقت لگا رہتا تھا اسکا اظہار مجمع عام میں کر دیا تھا اور یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہو۔ ایسی حالت میں خفیہ طور پر قتل کرانے کا الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھنا حق اور انصاف کا خون کرنا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایک مسلمان نے اگر قتل کیا لیکن یہ اسکا انفرادی فعل تھا اور اس کی ذمہ داری کسی طرح رسول اللہ پر عائد نہیں ہو سکتی۔ مزید برآں اگر اس واقعہ پر ان حالات کی روشنی میں جو اوپر بیان کئے گئے ہیں غور کیا جائے تو اس شخص پر بھی جس نے کعب کو قتل کیا کوئی الزام نہیں لگایا جاسکتا۔ کعب سزاوار قتل تھا اور مدنی سادراج کا ہر رکن اس کو قتل کر لیکر مجاز تھا۔ (یہی اس زمانے کا قانون تھا اور یہی آج بھی ”متمدن“ اور ”سیسی“ یورپ کا قانون ہے) اس کے شرعے مدینہ کی عام جماعت کو محفوظ رکھنے کے لئے اگر کسی ایسے شخص نے جسے اس کا اختیار بھی حاصل تھا اسے قتل کر دیا تو کیا جرم کیا۔ اگر نظر انصاف سے دیکھا جائے تو یہ ہرگز قابل اعتراض نہیں ہے۔ تعصب کی اور بات ہو تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو تحقیق الہما وصفہ ۹، ۱۰ اور اسپرٹ آف اسلام صفحہ ۳، ۴، اور سیرۃ النبی جلد اول صفحہ ۲، ۳ تا ۵ (۳۷)

۵۷ (نوٹ صفحہ ۶) ابن سینہ کے قتل کی روایت تحقیق سے ایک افسانہ معلوم ہوتی ہے۔ یہ ایک معمولی تاجر تھا اور کوئی نمایاں عزت یا اقتدار نہیں رکھتا تھا بغرض محال اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خفیہ طور پر قتل بھی کرا دیا کرتے تھے جیسا کہ عام منتشر قہرین کا خیال ہے تو ابن سینہ کو قتل کرانے سے انہیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عام حکم دیدیا تھا کہ جو یہودی جہاں ملے اسے قتل کر دیا جائے چنانچہ ایک مدنی نے جسکا نام محبتہ تھا ابن سینہ کو قتل کر دیا۔ لیکن یہ عام حکم کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں۔ سردیم میور بھی جنہیں ضعیف روایتوں کے پیش کرنے میں خاص جہارت حاصل ہو اسیں تھوڑا سا شک کرتے ہیں اس کے علاوہ حمید اور اس کے بھائی حویضہ کا جو مکہ اس قتل کے بعد بیان کیا جاتا ہے بعینہ وہی مکہ ملہ

خواستگار ہوئے۔ پہلے اکران لوگوں کی نفرت، نظرات، باخارات آمیز جلوں کی صورت میں ظاہر ہو گیا کرتی تھی تو اب کم از کم اتنا ضرور ہو کہ یہ لوگ دب کر چپ چاپ بیٹھ گئے اور اس نفرت کو اپنے آپ ہی ایک محدود رکھنے لگے۔

اہل مکہ پر بھی اس شکست کا جوا نہیں مسلمانوں کے ہاتھوں نصیب ہوئی تھی بہت اثر پڑا تھا۔ انہوں نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا کہ اس کا بدلہ لینا نہایت ضروری ہے چنانچہ انہوں نے صلے کی تیاریاں زور شور سے شروع کر دیں۔ ایک سال کے بعد جب ان کے انتظامات مکمل ہو گئے اور ان کے تمام ساتھی جمع ہو گئے تو ابوسفیان کی سرکردگی میں وہ لوگ روانہ ہوئے اور بغیر کسی مخالفت کے مدینہ کے قریب پہنچ گئے اور شہر کے شمال مغرب میں جبل اُحد کے پاس کھیتوں میں خیمہ زن ہوئے۔ مدینہ کے بڑے بوڑھوں کی یہ رائے تھی کہ شہر میں رہ کر صلے کا انتظار کریں اور یہیں بیٹھے بیٹھے اپنی حفاظت کی تدبیریں کریں لیکن نوجوانوں کی جلد بازی سے رسول نے باہر نکل کر دشمن کا سامنا کر نیکا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ ہو چکے کے بعد وہ اسی پر قائم رہے باوجودیکہ جن لوگوں نے ان سے اصرار کیا تھا وہ اپنی رائے بدل چکے تھے۔ شبہ، رشوال ستہ (جنوری یا فروری سن ۶۲۷ء) کو دونوں فوجیں میدان میں آئیں۔ شروع شروع میں تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ آج بھی کامیابی مسلمانوں ہی کے ہاتھ رہے گی۔ دشمن کے ہوا بردار اور بہادر سپاہی کے بعد دیگرے گرتے گئے فوج کے قدم ڈگمگائے اور ان کے خیموں پر قبضہ بھی ہو گیا۔ لیکن اس موقع پر مال غنیمت کی چاٹ نے مسلمانوں کو تباہ کیا۔ محمد (سلم) نے میرہ پر تیر اندازوں کو کئی سواروں کے مقابلہ میں متعین کر دیا تھا اور انہیں یہ حکم دیدیا تھا کہ کچھ بھی کیوں نہ ہو مجھے وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ لیکن تیر اندازوں نے جب یہ دیکھا کہ دشمن کے خیموں پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے

ایک دوسرے واقعہ کے بعد بھی بیان کیا جاتا ہے ۱ ابن ہشام جلد دوم صفحہ ۳۴۴ و ۳۴۵ اس قسم کے اختلاف اور ضعف کی موجودگی میں روایت کا قبول کرنا اور اس کے بعد شدید الزام بھی قائم کر دینا بجز مبالغہ نہ

بند "اور محقق" مستشرقین کے اور کس کے بس کی بات جو۔ ۱

تمام احکام کو بھلا دیا اور لوٹ میں حصہ لینے کے لئے اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس طرح کی سواروں کو موت مل گیا کہ وہ مسلمانوں کے عقب میں حملہ کر کے اس فتح کو جو قریب قریب حاصل ہو چکی تھی ان سے واپس چھین لیں۔ اب ایسی کھلی مچ گئی کہ خود محمد (صلعم) کے چہرہ پر بھی زخم لگا اور تھوڑی دیر تک باطل مردے کی طرح زمین پر پڑے رہے۔ مقتولوں میں ان کے چچا حمزہ بن عبدالمطلب (شیر خدا) بھی تھے۔ انکا جگہ کٹوا کر اوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے اپنے پاس منگالیا اس لئے کہ بدر میں اس کے باپ عتبہ کو حمزہ نے قتل کر دیا تھا بالیہ کہ وہ اسے اس فتح سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ بجائے اس کے کہ وہ فوراً مدینہ پر حملہ کر دیتے جہاں غالباً ابن ابی اور اس کے ساتھیوں سے جو شہر میں رہ گئے تھے اور اُحد کے میدان میں نہیں آئے تھے ایک اور جنگ کرنی پڑتی، انہوں نے کامیابی کے نام ہی پر رناعت کی اور گھر کا راستہ لیا۔ چلتے چلتے وہ محمد (صلعم) کو آئندہ سال بدر کے مقام پر دوسرے مقابلے کی دعوت دیتے گئے۔ محمد (صلعم) نے دوسرے دن ان لوگوں کا حرا، الاسد تک، جو وہاں سے تھوڑی دور ہے، تعاقب بھی کیا۔ ظاہر ہے کہ صرف دکھانے کے لئے، تاکہ عرب یہ سمجھیں کہ اس شکست انکی ہمت چھوٹ گئی ہو۔

۱۱۱ء معلوم نہیں اس آخری فترے سے جو ایک معرضانہ انداز رکھتا ہے معنوں بھار کا کیا مقصد ہے۔ اگر محض اسی غرض سے رسول نے قریش کا تعاقب کیا تو یہ کیا بری بات تھی۔ تمام دنیا کے قانین افواج اپنی قوت کے مظاہرے کے لئے مختلف قسم کے طریقے بہت سے استعمال کرتے آئے ہیں اور کوئی بہمدار سپہ سالار کبھی یہ نہ چاہیگا کہ اپنی فوج کی کمزوری دشمن پر ظاہر ہونے دے۔ پھر جنگ اُحد میں قریش کو پوری فتح بھی حاصل نہیں ہوئی تھی ان کی بڑی تعداد تو بھاگ چکی تھی۔ بعض مسلمانوں کی غلطی سے قریشی فوج کے ایک حصہ کو اتفاقاً یہ موقع مل گیا کہ مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچائے۔ اس کے بعد وہ بھی پسپا کر دئے گئے۔ اس طرح جنگ اُحد میں یہ فیصلہ ہی نہ ہو سکا کہ کس کے ہاتھ فتح رہی۔ واقعہ یہ ہے کہ حرا، الاسد تک تعاقب اسوجہ سے کیا گیا تھا کہ یہ خبر ملی تھی کہ قریش وہاں رک گئے ہیں اور دوبارہ حملہ آور ہو سکا ارادہ رکھتے ہیں لیکن یہ خبر غلط ثابت ہوئی۔

بد میں دوسرے مقابلے کی تجویز پر عمل نہ ہو سکا اس لئے کہ اہل مکہ موقع پر نہ آئے۔ ۱۱۳ھ کا اہم واقعہ بنو نضیر کا جو مدینہ میں سب سے زیادہ با اثر اور طاقتور یہودی قبیلہ تھا، اخراج تھا (مومگرا ۱۱۳ھ)۔ (محمد مسلم) نے کسی معمولی سی بات پر ان سے تعلقات قطع کر لئے اور انہیں یہ حکم دیدیا کہ وہ

۱۱۵ھ یہودی بنو نضیر کا معاملہ بالکل وہی تھا جو بنی قینقاع کا تھا انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی براؤ کیا گیا۔ جنگ بدر کے بعد بنو نضیر کے بعض افراد نے کہ جا کر قریش کو جنگ کے لئے ابھارا۔ قریش نے بنو نضیر کو یہ کہلا بھیجا تھا کہ مسلمانوں کا استیصال کرو ورنہ ہم آ کے تمہیں بھی برباد کر دیں گے۔ بنو نضیر کا قبیلہ بہت طاقتور تھا اور مضبوط قلعوں کا مالک تھا۔ مدینہ کے حدود میں ایک ایسی جماعت کی موجودگی جو ابتدا سے مخالفت پر کمر بستہ تھی مسلمانوں کے لئے از حد خطرناک تھی جنگ اُحد کے بعد رسول اللہ نے یہود کے دو باقی ماندہ قبائل یعنی بنو نضیر اور بنو قینقاع سے تجدید معاہدہ کرنی چاہی تاکہ اگر قریش پھر حملہ کریں تو مسلمانوں کو اس طرف سے تو کم از کم خطرہ نہ رہے۔ بنو نضیر نے تو تجدید کر لی لیکن بنو نضیر نے انکار کر دیا اور اپنے قلعوں میں بند ہو گئے ایسی حالت میں رسول اللہ کا یہ فرض تھا کہ اپنی حفاظت کے لئے یا تو انہیں معاہدے پر مجبور کریں یا ان سے کسی طرح جھٹکارا حاصل کریں۔ اس قسم کے واقعات دنیا کی ہر حکومت کو ہمیشہ پیش آتے رہتے ہیں اور کوئی قوم بھی اسے کسی طرح پسند نہیں کر سکتی کہ اپنے پہلو میں ایک دشمن کو رہنے دے اور ہمیشہ خطرے میں مبتلا رہے۔ پھر رسول اللہ نے فوراً حملہ نہیں کر دیا بلکہ پہلے صلح اور معاہدہ کی گفتگو کی۔ جب بنو نضیر کسی طرح راضی نہ ہوئے تو مجبوراً جنگ کرنی پڑی بنو نضیر کی سرکشی کو جو یہ یقینی کہ منافقین مدینہ نے انہیں خفیہ مدد پہنچانے کا وعدہ کیا تھا۔ رسول اللہ نے پندرہ دن تک محاصرہ رکھا۔ جب یہود کو خارجی مدد سے بالکل ناامیدی ہو گئی تو انہوں نے ہتھیار ڈال دئے اور یہ شرط پیش کی کہ انہیں اپنا مال اسباب لیکر چلے جائیگی اجازت دیجائے۔ رسول اللہ نے خوشی انہیں یہ اجازت دیدی۔ معتزین کو یہاں پر غور کرنا چاہئے کہ اگر رسول اللہ ظلم کرنا ہی چاہتے تھے اور ہمیشہ ظلم کرتے آئے تھے تو اس وقت تمام بنو نضیر کو تہ تیغ کر دینے سے انہیں کون روک سکتا تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ باوجود ان کی بدعہدیوں کے انہیں یہ کمال حفاظت اپنی تمام منقولہ جائداد کو ساتھ لیکر چلے جانے دیا۔ اس (بڑے)

روز کے اندر شہر خالی کر دیں ورنہ موت کے لئے تیار ہو جائیں۔ ابن ابی کی مدد پر بھروسہ کر کے یہود نے مقابلے کی ٹھیرائی۔ اور اپنے نعلوں میں محصور ہو گئے لیکن جس حلیف پر انہوں نے اعتماد کیا معاہدہ نہایت بزدل ثابت ہوا اور انہیں بہت جلد مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ بارے انہیں اس کی اجازت مل گئی کہ اسلحہ کے علاوہ اپنی تمام منقولہ جائیداد ساتھ لیکر فوراً وہاں سے کوچ کر جائیں۔ خیبر کے ارادے سے جہاں انکی جائیداد تھی یہ لوگ مدینہ کی گلیوں سے اس شان سے گزرے کہ عورتیں چکدار کپڑے پہن ہوئے تھیں، بٹل پر چوٹ پڑ رہی تھی اور گانے کی آواز نفا میں چھا گئی تھی۔ یہود کی زمین پر رسول نے خود قبضہ کر لیا (سورہ ۵۹-۷۰) تاکہ اس کی آمدنی سے وہ مطالبات ادا کئے جاسکیں جو اُسے دن اُن پر عائد ہوتے رہتے تھے۔ یہ بھی تہ چاہا ہے کہ اسکا ایک حصہ انہوں نے ہاجرین کو دیدیا کیونکہ مدینہ میں اب تک اُنکے پاس کوئی زمین نہ تھی۔

اس زمانے میں بنو نضیر خیبر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ تھے بلکہ انہوں نے اپنے جانی دشمن کو نفا کر نیکی کوئی کوشش اٹھانہ رکھی۔ بالآخر اسلام کو دبانے کے لئے وہ قریش سلیم اور عطفان کو متحد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ذوالقعدہ ۶ھ (مارچ ۶۲۷ء) میں یہ تینوں فوجیں جن میں دس ہزار جوان تھے ابوسفیان کی سرکردگی میں روانہ ہوئیں۔ محمد (صلعم) کو اس کی خبر فزاعہ کے ذریعے سے جو چپکے چپکے ان سے مل گئے تھے، معلوم ہوئی۔ انہوں نے اس دفعہ پہلے کی طرح کھلے میدان میں مقابلہ کر نیکا ارادہ نہ کیا بلکہ قلعہ بند ہوئی تیار یاں شرف کر دیں۔ شہر کے اکثر مکانات ایک دوسرے سے اس

(یہ) سے زیادہ رحم کا برتاؤ اور کیا ہو سکتا ہے (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو تحقیق الجہاد صفحہ ۱۲۸ و ۱۲۹) اس پر

آف اسلام صفحہ ۷۲-۷۵ سیرۃ النبی جلد اول صفحہ ۳۷۵-۳۷۹

۷۵ بنو نضیر زمین باز نہ کر ساتھ تو لجا نہ سکتے تھے۔ جو چیزیں وہ لجا سکتے تھے انیں سے تو رسول نے کچھ نہیں لیا پھر کیا مضمون بھار کا یہ مقصد ہے کہ رسول اس زمین کو بو نہی بیکار چھوڑ دیتے۔ اس قسم کا انداز تدبیر باوجود تحقیق اور انصاف کے دعاوی کے بہت زیادہ قابل انوس ہو۔

قدر قریب واقع ہوئے تھے کہ ان سے خود بخود ایک مسلسل دیوار بن گئی تھی۔ صرف شمال مغرب کی سمت ایسی کھلی جگہ تھی جہاں سے دشمن بہ آسانی داخل ہو سکتا تھا۔ اس طرف محمد (صلعم) نے ایرانی موٹے سلمان کے مشورے سے اور انہیں کی نگرانی میں ایک خندق کھدوائی اور اس کی آڑ میں تمام مسلمانوں کو لیکر ایک مورچہ بنایا۔ انکے عقب میں حفاظت کے لئے سلع کی پہاڑی تھی۔ یہ خندق جس نے بڑی شہرت حاصل کر لی جو ادریس کی وجہ سے اس مورچے کا نام ہی جنگ خندق ہو گیا ہے، بہت کام آئی۔ دشمن کے سواروں نے بار بار اس مقام پر حملہ کیا لیکن خندق کی حفاظت اس بہادری اور ہوشیاری کے ساتھ کی جاتی تھی کہ انہیں ہر بار پسپا ہونا پڑا۔ آخر کار تھک کر وہ اس طرف کامیابی سے بالکل باپوس ہو گئے۔ لایہ کہ بیک وقت کسی دوسری سمت کو بھی حملہ میں منہمک نہ ہو۔ اس کوشش میں مدد کرنے کے لئے انہوں نے قرظہ کو، جو مدینہ میں آخری خود مختار قبیلہ رہ گیا تھا اور جہاں مسکن شہر کا جنوبی مشرقی حصہ تھا، ابھارنا چاہا۔ بنو نضیر کے سردار حُجی بن اخطب نے جو محمد (صلعم) کے خلاف اس اتحاد کا سب سے بڑا حامی تھا قرظہ کو ہموار کرنے کا بیڑا اٹھایا اور آخر کار انہیں اس بات پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ غیر جانبدار رہنے کا جو معاہدہ تھا اسے توڑ دیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہود کو قریش اور انکے حلیفوں کے استقلال میں شک تھا۔ انہیں یہ خوف ہوا کہ اگر اس جنگ نے طویل کھینچا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محاصرین انہیں اس بلا میں پھنسا کر واپس پٹے جائیں۔ چنانچہ یہود نے یہ مطالبہ کیا کہ انکے پاس قریش کے چند آدمی ضمانت رکھتے جائیں تاکہ وہ یہ حرکت نہ کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی طے کر لیا کہ اگر انکی یہ شرط پوری نہ کی گئی تو وہ جنگ میں شریک ہو کر محمد (صلعم) سے رہی سہی امید پر بھی پانی نہ پیرینگے۔ انکے اس رویے سے دوسری طرف محاصرین کو یہ باؤ کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی کہ یہودیوں کو اس غرض سے مانگتے ہیں کہ انہیں محمد (صلعم) کے حوالے کر کے ان سے صلح کر لیں۔ خندق پر لگاتار حملوں کی ناکامی سے زیادہ اس گفت و شنید نے انکی سرگرمیوں پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ موسم بھی انکا مخالفت تھا۔ بہت تیز جلا کرتی تھی سڑاؤں کو بھٹاتا سردی پڑتی تھی اور سب سے بڑی دقت یہ تھی کہ کھیتوں میں کوئی پیداوار نہ ہوئی تھی۔ ان وجوہ سے زیادہ

خواب حالت اُن بدویوں کی تھی جو اپنے گھوڑوں اور اذیتوں کے لئے چارہ ساتھ لیکر نہیں آئے تھے۔ محمد (صلعم) نے جنہیں نظاہر ان لوگوں کی ذہنی کیفیات کی پوری پوری خبر ملتی رہتی تھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان لوگوں سے مسامحت کی گفتگو شروع کر دی۔ یہ گفتگو بہت جلد ختم کر دی گئی اور یہی ارادہ بھی تھا لیکن محض اتنی بات کہ عطفان نے مسلمانوں سے کسی قسم کی گفت و شنید کی اتحادیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے شبہات پیدا کرنے کے لئے کافی تھی۔ ایک رات کو جب طوفان چل رہا تھا اہل کرنے ایک بیک محاصرہ اٹھایا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ انکے پیچھے پیچھے سکیم اور عطفان بھی چلے۔ دوسرے دن صبح مسلمانوں کو یہ معلوم کر کے کہ دشمن چلے گئے کوئی معمولی خوشی نہیں ہوئی۔ انکے لئے زیادہ عرصہ تک بچے رہنا ممکن نہ تھا۔ ان میں بالکل دم نہ رہا تھا کچھ تو بھوک اور سردی کی شدت سے اور زیادہ تر شب و روز پیرے پر کھڑے رہنے کی وجہ سے۔ جلد ہی کو محمد (صلعم) نے انہیں سکھ کے دامن سے کوچ کر لیا حکم دیا وہ کمال سرعت منتشر ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔

لیکن انہیں آرام کر لیا کہ زیادہ موقع نہ ملا۔ ابھی وہ مشکل سے اپنے اپنے گھر پہنچے تھے کہ محمد (صلعم) نے انہیں ہمدار، قرظہ پر حملہ کرنے کے لئے دوبارہ بلا لیا۔ یہ بخت یہودی اتحادیوں کے واپس چلے جانے کی وجہ سے تلوار کے گھاٹ چڑھنے کے لئے بے یار و مددگار رہ گئے تھے۔ چودہ دن کے محاصرے کے بعد انہیں ہلکی شہر کے اپنے آپ کو حواسے کرنا پڑا۔ مرد قید کر کے آستانہ بن زید کے گھر بھیج دیے گئے جہاں دوسرے دن صبح کو محمد (صلعم) نے انہیں ایک ایک کر کے مدینہ کے بازار میں بچھوایا اور وہاں قتل کر دیا۔ یہ سلسلہ رات تک جاری رہا۔ (کئی تعداد چھ سو سے لیکر سات سو تک رہی مگر اور ادا نہیں میں جنگ خندق کا بانی جیسی بن اخطب بھی شامل تھا جس نے اہل مکہ کے ساتھ چھوڑ دیا تھا اور قرظہ کی قسمت میں خود بھی شریک ہوئی کی غرض سے اُن سے آٹا تھا۔ اگر یہ لوگ چاہتے تو اسلام قبول کر کے اپنی جان بچا سکتے تھے لیکن انہوں نے موت کو ترجیح دی۔ شہادت کی اس سے زیادہ شاندار مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ عورتیں اور بچے غلام بنانے کے لئے فروخت کر دیے گئے۔ صرف ایک نوجوان عورت

صلیہ بنو قریظہ کے ساتھ رسول اللہ (صلعم) نے جو سلوک کیا اس پر ششتر قہن عام طور پر شدید اعتراض کرتے ہیں سب

بتائے جس نے ایک مسلمان کے سر پر محاصرے کے دوران میں اوپر سے چلی کا پاٹ گرا دیا تھا، قتل کی

سے پہلے ہیں یہ دیکھنا چاہتے کہ بنو قریظہ کا جرم کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انہوں نے دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ ساتھ بنو قریظہ سے بھی دوستانہ معاہدہ کیا تھا، انکو کال مذہبی آزادی بخشی تھی اور جان و مال کی حفاظت کا باہم تسرار ہوا تھا۔ بنو نضیر کے جلا وطنی کے وقت بنو قریظہ نے تجدید معاہدہ بھی کی باہمی ان باتوں کے جنگ خندق میں انہوں نے مسلمانوں سے دغا کی اور ایسے نازک وقت پر دشمنوں سے مل گئے کہ اگر ان لوگوں کو کامیابی ہو جاتی تو اسلام کا نام صنومہ ستی سے مٹ ہی گیا ہوتا۔ ایسی حالت میں مسلمانوں نے یہ خیال کرنے میں کیا غلطی کی کہ مدینہ کے قرب میں بنو قریظہ کا وجود انکی زندگی اور امن کے لئے سخت مہلک ہو جنگ خندق کے ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کو بنو قریظہ کے پاس اس غرض سے بھیجا کہ وہ ان سے انکے اس رویہ کا سبب معلوم کریں لیکن بنو قریظہ نے سننے سے انکار کر دیا اور بعض افراد نے رسول اور مسلمانوں کے متعلق ناگفتہ بہ الفاظ زبان سے نکالے۔ صورت حالات جب یہ تھی تو مسلمانوں کے لئے سوا اس کے اور کیا چارہ تھا کہ بنو قریظہ کے قتلے کا محاصرہ کرتے چنانچہ محاصرہ کیا گیا اور آخر کار رنگ آکر ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دئے۔ اب رہا یہ سوال کہ انکو بھی وہی سزا کیوں نہ دی گئی جو بنو قینقاع اور بنو نضیر کو دی گئی تھی۔ اس کی ذمہ داری رسول پر نہیں آتی۔ خود بنو قریظہ نے یہ درخواست کی تھی کہ سعد بن معاذؓ کو جوئے طیف تمہارا فیصلہ کرنیکی اجازت دیجائے، انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ مرد جو رومانی کی قابلیت رکھنے ہوں قتل کے جائیں۔ بغاوت کی یہ سزا کوئی غیر معمولی سزا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو جھوٹے ممکن ہے تہذیب و تمدن کے مدعی اسے تاریکی کا زمانہ کہیں۔ یورپ کی جدید تاریخ کو لیجئے کہ یہ تو روشنی کا زمانہ ہے۔ کیا اس تاریخ میں ایسی متعدد مثالیں نہیں ملیں کہ باغی سیکڑوں کا ملبہ ہزاروں کی تعداد میں قتل کنو گئے ہوں۔ پھر یہ کیا انصاف ہے کہ اپنے لئے تو معیار نقد دوسرا ہوا اور ہمارے لئے دوسرا۔ دراصل بنو قینقاع اور بنو نضیر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا وہ انصاف نہیں تھا بلکہ اس میں رحم کی کار فرمائی نظر آتی ہے اس لئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انسان اسکا ذمہ دار ہے، ہاں بنو قریظہ کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا گیا اور سختی

ی۔ وہ نہایت خندہ پیشانی اور خوش دلی سے جان دیئے گئی۔ مائتہ جن کے پاس وہ اس وقت تھی جب اسکا نام پکارا گیا اسے ہمیشہ یاد کیا کرتی تھیں۔ رسول نے خوبصورت ریکارڈ کو اپنے واسطے پنڈر کیا اور اسے مسلمان

کے ساتھ دہ سزا دی گئی جس کے وہ مستحق تھے۔ اگر کسی کو اس میں بجا شدت نظر آتی ہے تو اس کے ذمہ دار رسول نہیں، سعد بن معاذؓ ہیں جو بنو قریظہ کے دست تھے اور جنہیں خود انہوں نے نافرزد کیا تھا اور حقیقت تو یہ ہے کہ سعدؓ کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں۔ یہی اس زمانے کا جنگی قانون تھا اور یہی قانون باوجود امتداد زمانہ کے اب تک ہر قوم اور ہر ملک میں جاری ہے۔ لین پول لکھتا ہے ”سزا سخت تھی۔۔۔۔۔ لیکن یہ فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ ان لوگوں کا جرم حکومت سے کھلی ہوئی بغاوت تھی اور وہ بھی محاصرے کے زمانے میں جو لوگ یہ پڑھ چکے ہیں کہ انگلنڈ کی فوج کے راستہ کا پتہ عداروں اور ڈاکوؤں کی ان لاشوں سے چلتا تھا جو ادھر ادھر دزخوں پر پھٹی ہوتی تھیں انہیں تو کم از کم ایک عداوتیہ سلسلہ کے قتل کئے جانے پر متعجب ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔“ مقتولوں کی تعداد میں بھی بہت سبب سے کام لیا گیا ہے۔ مستشرقین عام طور پر بات سوچتے ہیں لیکن تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ دو ڈھائی سو سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ سب مردوں کے قتل کا فیصلہ نہیں ہوا تھا بلکہ محض ان لوگوں کے قتل کا جو جنگ میں حصہ لینے کے قابل تھے۔ بنو قریظہ جو اسلحہ جنگ مسلمانوں کو ملے تو انہیں تین سو زہریں تھیں یہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ ہتھیار ہمیشہ لڑنے والوں کی تعداد سے زیادہ رکھا جاتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ انکی تعداد ہر حال میں سو سے کم تھی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ تمام موخین بالاتفاق یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سب وہ مرد قتل کئے جانے والے تھے ایک مکان میں رات کو رکھے تھے جو لوگ اس زمانے کے مکانوں کی دست سے واقف ہیں وہ خود اذکارہ کر سکتے ہیں کہ یہ تعداد مشکل سے دو سو تک پہنچ سکتی ہے۔ مدینہ کے بڑے بڑے گھر میں اس سے زیادہ آدمی کسی طرح سہاے نہیں کئے تھے اور اسامہ بن زید کا گھر تو بڑے گھروں میں شمار بھی نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اصل حقیقت اس سے کہی جاوے کہ رسول اللہؐ کی فرود قرار دار جرم میں مستشرقین کے نزدیک ٹین ٹین جرم میں شمار ہوا۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو اساتذہ آفاضل صفحہ ۶۶ تا ۸۸ تحقیق الجہاد صفحہ ۱۰۳ تا ۱۰۷۔ سہ ماہی حیدر اول صفحہ ۳۹ تا ۴۰ (۴۰)

اٹھا کر اپنے آبائی شہر کی زیارت کا قصد کیا۔ باوجودیکہ آس پاس کے بددی قبائل کے ملانے میں انہیں ناکامی ہوئی تاہم ایک معتدبہ جامعہ (۱۵۰۰ آدمی) کے ساتھ وہ ذوالقعدہ ۳۴۸ھ (مارچ ۱۸۷۷ء) میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کعبہ کی کچی اسٹکے ہاتھ میں دی گئی ہے۔ اس خواب کی بنیاد پر ان کے ساتھیوں کو کامل یقین تھا کہ اس ہم میں کامیابی ہوگی لیکن قریش نے یہ طے کر لیا تھا کہ اپنے دشمن کو حج کے حیلہ سے فائدہ نہ اٹھانے دینگے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے حلیوں کو جمع کیا اور شہر کے شمال میں ایک مورچہ اس غرض سے قائم کیا کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک سکیں۔ محمد مصلم کو مجبوراً ارض مقدس کی سرحد پر بمقام مدینہ قیام کرنا پڑا۔ بیٹھی بیٹھی باتیں کر کے انہوں نے ہزار چاہا کہ طواف کعبہ کی اجازت حاصل کریں مگر ناکام رہے۔ وہ اپنے میں اتنی طاقت نہ دیکھتے تھے کہ بھر مکہ میں داخل ہو سکیں اس لئے انہوں نے صلح جوئی کو ترجیح دی۔ نامزد سے ایک طرف سے دوسری طرف آ جا رہے تھے کہ یک بیک مسلمانوں کی جامعہ میں ٹپل مچ گئی۔ انہیں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اہل مکہ دغا کرنے پر آمادہ ہیں یہی وہ وقت تھا جب مشہور سنیۃ الشجرۃ عل میں آئی محمد مصلم نے اپنے ساتھیوں سے ہاتھ پر ہاتھ مار کر یہ عہد لیا کہ وہ لوگ انکا ساتھ دینگے اور انکے لئے موت و حیات نہ موڑیں گے۔ قریش کے بعض نامزدوں نے یہ تا شاید دیکھا اور اس سے بید ہوا نہ ہوئے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ آئی تھی کہ ایسی برجوش اطاعت جیسی محمد کی انکے پر کرتے ہیں یا ایسا اقتدار جیسا محمد مصلم کو لوگوں کے دلوں پر حاصل کر کسی طرح ممکن بھی ہے۔ وہاں سے واپس آ کر ان لوگوں نے اپنے ساتھیوں کو بہت اصرار کے ساتھ یہ صلاح دی کہ بات کو بگڑنے نہ دیں۔ ایسی حالت میں قریش نے یہی مناسب سمجھا کہ محمد مصلم سے صلح کر لیں۔ شرائط یہ تھیں کہ اس سال وہ واپس چلے جائیں تاکہ عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ انہوں نے بزدل بازو داخلہ حاصل کیا ہے اور اس کے بدلے میں آئندہ سال انہیں قربانی کی غرض سے تین دن تک ارض مقدس میں قیام کرنے کی اجازت دیا جائے گی۔ یہودیوں سے بحث و مباحثے کے بعد محمد مصلم نے یہ شرائط منظور کر لئے۔ اگرچہ بعض جویشے مسلمانوں کے خیال میں اس معاہدے پر راضی ہونا مذہبی معاملات میں کمزوری کا ثبوت دینا تھا اس لئے کہ اس کے

نہ ہوگا اور تلواریں نیام کے اندر ہو گئی ۵

اس صلح کا فوری نتیجہ یہ ہوا کہ بظرف خزانہ نے محمد (صلعم) کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور دوسری طرف کبر بن کنانہ قریش سے مل گئے۔

اس مہم میں بظاہر جو ناکامی ہوئی تھی اس کی تلافی کے لئے محمد (صلعم) نے دایبہ کے بعد فوراً خیبر، جو مدینہ شمال میں واقع ہے، کے مالدار یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ بنو نضیر یہیں جا کر آباد ہو گئے تھے اور یہاں سے برابر رسول کی مخالفت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اب تک محمد (صلعم) نے یہود کے بعض ان سر راوردہ آدیوں کو جو ان کے خیال میں سب سے زیادہ خطرناک تھے (مثلاً ابو رافع اور یسیر بن رادم)

۵ ابو رافع اور یسیر بن رادم کے قتل کا ثبوت ملتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے قاتل سلمان تھے لیکن اس کا کافی ثبوت نہیں موجود ہے کہ ان کو غصہ طور پر قتل کرنے کا حکم رسول اللہ صلعم نے دیا تھا۔ ابو رافع سلام بن ابی العقیق سردار ان بنی نضیر میں سے تھا، جنگ خندق میں تسلیم اسی کے ابھارنے سے شریک ہوئے تھے۔ بنو نضیر یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے لیکن خیبر پہنچے ہی انہوں نے رسول اور ان کے ساتھیوں کو ہر قسم کا نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش اٹھانہ رکھی اور ابو رافع ان میں سب سے زیادہ پیش پیش تھا، یسیر بن رادم بھی بنی نضیر میں تھا اور اسے بھی مسلمانوں کی مخالفت کا خاص شوق تھا۔ بنی غطفان کے ساتھ ملکر مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ یہ جرم اس قسم کے تھے کہ ان سے ہر مسلمان واقف تھا اور قوم و مذہب کے ان دشمنوں کو اگر کسی مسلمان نے قتل کر دیا تو کیا قصور کیا۔ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ قتل خفیہ طور پر عمل میں آئے تھے بلکہ جو شخص قتل کرنے گیا تھا اس نے مقابلہ کیا اور کامیاب رہا اگر قاتل کامیاب نہ ہوتے تو وہ خود مقتول ہوتے، یہ کبھی ہوئی لڑائی تھی جس میں دونوں کو برابر مواقع حاصل تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ عرب کا عام دستور تھا کہ دشمن کو خواہ اس سے ذاتی پرغاش ہو یا قبیلے کا دشمن ہو۔ جہاں کہیں جاتے تھے اس سے مقابلہ کرتے تھے اور یا تو اسے قتل کر دیتے تھے یا خود قتل ہو جاتے تھے چنانچہ ان مسلمانوں نے بھی جنہوں نے بعض مشہور یہودیوں کو قتل کیا

چکے قتل کرانے پر ہی اکٹھا کی تھی، لیکن اب انہوں نے وسیع پیمانہ پر کارروائی شروع کی، محرم
 ستمبر (مئی ۱۹۷۲ء) میں ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ وہ خیبر کے سامنے جا پہنچے، حکم دیا گیا کہ
 اس لوٹ میں صرف وہی لوگ شریک ہو سکتے ہیں جو حدیبیہ کی فہم میں موجود تھے مگر انکے علاوہ

اس رواج پر عمل کیا تھا، اگر وہ خود اس کوشش میں قتل ہو جاتے تو غالباً کسی متشرق کو ان سے کوئی ہمدردی
 نہ ہوتی لیکن چونکہ مسلمان ہی اکثر کامیاب رہے اس لئے یہ نتیجہ نکال لیا گیا کہ ان یہود کو چکے قتل کر دیا گیا
 تھا اور چونکہ یہ یہود اسلام کی مخالفت میں سب سے آگے آگے تھے اور رسول اللہ مسلمانوں کے سردار
 تھے اس لئے یہ بھی سمجھ لیا گیا کہ انہیں نے انکو خفیہ طور پر قتل کرنے کا حکم دیا ہو گا۔ یہ قیاس کہاں تک صحیح ہو سکتا
 ہے اہل علم خود فیصلہ کریں۔ کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ کسی مسلمان نے اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے کسی یہودی کو قتل
 کر دیا، لیکن چونکہ قاتل مسلمان تھا اور مقتول یہودی اس لئے اسکا الزام بھی رسول ہی پر عائد کیا جاتا
 ہے۔ اس نطق کا کسی کے پاس کیا جواب ہو؟

۱۔ مضمون نگار خود تسلیم کرتا ہے کہ بنو نضیر خیبر میں جا کر آباد ہوئے تھے اور یہاں سے برابر رسول کی نفی
 کا اظہار کیا کرتے تھے لیکن جب رسول اللہ خیبر پر حملہ کرتے ہیں تو اسے لوٹ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ اس
 اندھیر کا کوئی دھکا نا ہو کہ بنو نضیر اور اہل خیبر کو تو رسول اور مسلمانوں کی مخالفت کا حق تھا لیکن رسول اللہ
 کو اس کا حق نہیں تھا کہ انکی مخالفت اور دائمی خطرے سے نجات حاصل کر نیکیے لئے کوئی کارروائی کریں خود
 اسی مضمون نگار نے پہلے لکھا ہے کہ جنگ خندق کے بانی بنو نضیر تھے اور انہیں کے زور باندھنے کی وجہ سے
 عربی قبائل بھی حملہ آور ہوئے تھے۔ اس کے بعد بھی یہ لوگ غطفان سے ملکر مدینہ پر حملہ کر نیکا ارادہ رکھتے
 تھے اور کافی جماعت اکٹھا کر چکے تھے پھر اسی حالت میں اگر رسول نے خیبر کسٹرف پیش قدمی کی تو کیا تصور
 کیا اور کس قانون اخلاق کے مطابق انہیں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے خیبر یہود کا بہت بڑا مرکز تھا اور وہیں
 سے تمام وہ سازشیں شروع ہوتی تھیں جو اگر کامیاب ہو جائیں تو اسلام کا نام منہم ہستی ہو گیا ہوتا۔
 اپنی حیات قائم رکھنے کے لئے اور حق کی تبلیغ میں جو رکاوٹیں پیش آتی تھیں ان سے راستہ صاف

اور بہت سے آدمی بھی ساتھ ہلے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ یہود محمد (صلعم) کے خافانہ ارادوں سے واقف تھو لیکن ایک دن صبح کو یہ دیکھ کر کہ اُن کے قلعوں کے سامنے یہ مع اپنی فوج کے خیمہ زن ہیں وہ بالکل گھبرا س گئے۔ یہود کے ایک سردار نے انہیں یہ بہت اچھی صلاح دی تھی کہ ایک ایک قبیلہ الگ الگ قلعہ بند نہ ہو جائے بلکہ مناسب یہ ہے کہ سب ملکر ایک کھلے میدان میں مشترکہ محاذ قائم کریں ورنہ اغلب یہ کہ ان کا یہی وہی حشر ہو گا جو مدینے کے یہود کا ہوا لیکن انہوں نے اس رائے کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ہمارے قلعے دوسری قسم کے ہیں اور ایسی پہاڑیوں پر واقع ہیں کہ یہاں تک پہنچنا کھیل نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے قلعوں کے دروازے بند کر لئے۔ ان میں نہ تو نظم تھا اور نہ انضباط نہ محنت تھی اور نہ عقیدت۔ ایک طرف اگر اُن کے خیالات اور جذبات میں اختلاف تھا تو دوسری طرف اُن میں سرداروں کی سخت کمی تھی۔ اُن کا سب سے بڑا آدمی سلام بن شکم صاحب فراش ہو رہا تھا اور کنانہ ابن ابی ہشیق سے اس کی کمی کسی طرح پوری نہ ہو سکتی تھی۔ جب انہیں یکایک یہ خبر ملی کہ ان کے عرب حلیف غطفان نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو یہی سہی ہمت بھی چھوٹ گئی جب ان کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا جاتا تھا تو وہ اس کا بھی انتظار نہ کرتے تھے کہ قلعہ سر ہو بلکہ دو ایک مہلے کے بعد خود ہی اسے خالی کر کے دوسرے قلعے میں چلے جاتے تھے جہاں پھر یہی قصہ دہرایا جاتا تھا۔ غرض اسی طرح ایک کے بعد دوسرا قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا اور خدا رسی کی جس سے کچھ نہ کچھ کام لیا گیا تھا۔ ضرورت بالکل نہ رہی۔ انتظام سے بھاگ کر یہود نے انشق میں پناہ لی پھر اُسے بھی چھوڑنا پڑا یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ان کے پاس بجز لکھنۃ (مع الفوج و السلام) کے اور کچھ نہ رہا۔ یہاں وہ ڈر کے مارے قلعہ کا دروازہ بند کر کے

کرنے کے لئے رسول کا یہ فرض تھا کہ اہل خیبر سے یا تو صلح کر لیں یا انہیں امن سے رہنے پر مجبور کریں۔ یہی فرض سے رسول فوج لیکر خیبر کو گئے۔ یہود نے صلح سے انکار کر دیا تو پھر جنگ کے اور کیا چارہ تھا۔
 (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ابن ہشام جلد سوم صفحہ ۱۶۹ تا ۱۹۰۔ سیرۃ ابنی جلد اول صفحہ ۴۲۶ تا ۴۴۱، تحقیق الجہاد صفحہ ۴۴، اسپرٹ آف اسلام صفحہ ۹۲ و ۹۳)

کو مفت میں مل گئی۔

اس مبارک و مسعود مہر کے کا آخری کارنامہ "بادشاہ کی بیٹی" سے محمد (صلعم) کا عقد تھا صفیہ کو ایسے شخص سے ذرا بھی کرہیت نہ ہوئی جو اس کے باپ صلی اور اس کے شوہر کنانہ کے نسل کا باعث تھا بلکہ نہایت شان سے اس نے اپنے آپ کو نئے رنگ میں رنگ لیا۔ اس سے زیادہ قابل ستائش تو ایک دوسری یہودیہ زینب کا طرز عمل تھا جس نے اپنی قوم کے قاتل کو زہر دینے کی کوشش کی اور

بلکہ زیادہ میلان ضعیف روایتوں کے قبول کر نیکی طرف ہی نظر آتا ہے۔ انصاف اور غیر جانبداری کے دعوے کے ساتھ یہ طرز عمل سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی صرف دو سبب ہو سکتے ہیں۔ فن تائید سے جہالت یا تعصب شدید (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو سیرۃ النبی جلد اول صفحہ ۴۴ تا ۴۵، اسپرٹ آف اسلام صفحہ ۹۳ اور تحقیق الجہاد صفحہ ۱۱۳)

۱۱۔ مضمون ہجرا خود تسلیم کرنا جو کہ یہودیہ کی عورتیں اور بچے انہیں کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط نہ ہو گا کہ صفیہؓ کی اگر رسول اللہؐ نے عقد کیا تو یہ چیز آزاد تھا بلکہ خود صفیہ نے بھی اسے برضا و رغبت منظور کیا ہو گا۔ و اقدی نے رسول اللہؐ کی گفتگو صفیہؓ سے بیان کی ہے اس کے ایک فقرہ کا ترجمہ یہ ہے "میری طرف تو مجھے اجازت ہے کہ چاہے تو اسلام قبول کر لیا یہودی رہ" (مفازہا الرسول مطبوعہ کلکتہ صفحہ ۲۴۳) عرب میں یہ عام دستور تھا کہ کسی قبیلہ کی درستی اور اچھے تعلقات پیدا کرنے کیلئے مصاہرت کو بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہؐ کی اکثر شادی اسی اصول کے تحت تھیں جو یہودیہ سے جو بنی مطلق میں سے تھیں، جب رسول اللہؐ نے عقد کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی مطلق کی تمام املاک مسلمانوں نے واپس کر دی صفیہ کا باپ صلی بن اخطب اور ان کا شوہر کنانہ بن ابی اہیق دونوں اس دنیائے گذر چکے تھے۔ انکی تسکین اور تسلی کے لئے اس سے بہتر اور کوئی صورت نہیں تھی کہ رسول اللہؐ خود ان سے عقد کر لیں صفیہ نے بھی اسے پسند کیا اور کس پسری کی زندگی بسر کرنے سے اسے اچھا سمجھا کہ رسول اللہؐ کیساتھ آرام سے رہیں۔ اس عقد سے رسول اللہؐ یہ بھی دکھانا چاہتے تھے کہ دشمن کے ہلاک ہونا یکے بعد دیگرے پس ماندہ افراد اور شاکس نسیم کا برتاؤ کرنا چاہیے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو سیرۃ النبی جلد اول صفحہ ۴۴ تا ۴۵ اور تحقیق الجہاد صفحہ ۲۲۹، ۲۳۰

اس جوہم کی پاداش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ یہ کوشش ناکام رہی لیکن کہا جاتا ہے کہ محمد (صلعم) اپنی آخری علالت میں بھی اس زہر کا اثر محسوس کرتے تھے۔

جبر کے ساتھ ساتھ مذک بھی انکے قبضہ میں آگیا اور چند دنوں کے بعد وادی القریٰ بھی جہاں یہود کی آبادی تھی۔ مال غنیمت کی مقدار بہت کافی تھی۔ حوصہ اسکا متعلق ہو سکتا تھا وہ ایک جگہ ڈھیر کیا گیا اور اس کے بعد یلام کر دیا گیا۔ اس سے جو آمدنی ہوئی وہ آپس میں تقسیم کر لی گئی (محمد (صلعم) نے بہت شدت سے یہ پابندی عائد کی تھی کہ کوئی شخص اپنے لئے نہ لوٹے۔ زمین کھجور کے درخت اور باغات عارضی طور پر یہود کے پاس لگان پر رہنے دے گئے اور یہ طے ہوا کہ نصف پیداوار ان کے مالکوں کو دی جائے گی۔ مال غنیمت کا ایک بڑا حصہ خدا کا حق تھا یعنی باغاط دیگر رسول کا۔ جاذا و منقولہ کا خمس اور غیر منقولہ کا اس سے بھی زیادہ۔ اب ان کے پاس ایسے معتد بہ مادی وسائل تھے جن سے فائدہ اٹھانا یہ خوب جانتے تھے۔ ان سے نہ صرف اپنے خاندان کو مال کر کے ان میں وہ مدولے سکتے تھے بلکہ ایسے اشخاص کے ہموار کرنے میں بھی جبکو اصول سے زیادہ دولت پسند تھی۔

۱۱۱ مضمون نگار کی ذہنیت کا اندازہ اس سے اچھی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ زینب یہودیہ کے اس نعل کو کہ اس نے رسول کو اپنے گھر دعوت میں بلا کر زہر دیدیا ایک تاباں تانشس عمل سمجھتا ہے۔ لیکن دوسری طرف خود رسول کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے باوجود اس جرم عظیم کے اس عورت سے کوئی تعرض نہیں کیا اور اسے معاف کر دیا۔ زینب کے قتل کی روایت غلط ہے (ملاحظہ ہو بطری جلد سوم صفحہ ۱۰۲، ابن اثیر جلد دوم صفحہ ۱۷۰)

۱۱۲ کیا مضمون نگار کے پاس اسکا کوئی ثبوت ہے کہ رسول نے مال غنیمت اپنی ذات کو یا اپنے خاندان کو ناجائز طور پر فائدہ پہنچایا ہو جنگ میں ہمیشہ جو کچھ ملتا تھا اس کا خمس عام اجتماعی کاموں کے لئے رکھ لیا جاتا تھا۔ یہی خدا یا رسول کا حصہ تھا اسکے بعد تمام مال عام مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ خود رسول کی زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ انہوں نے کبھی مال ذرا اپنے اوپر خرچ نہیں کیا۔ انکے حصہ میں جو کچھ آتا تھا وہ بھی

صلح حدیبیہ اور فتح خیبر کے ساتھ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مدنی زندگی کا پہلا دور ختم ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان واقعات سے محض آسان ہی ہوا کہ علامہ انکی جو حیثیت جنگ خندق کے بعد قائم ہو چکی تھی وہ اور زیادہ مستحکم ہو گئی اگرچہ ابتدا میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نہایت شرمناک طور پر ہزیمت کھائی لیکن بعد کو یہ پتہ چلا کہ دراصل فائدہ اس میں انہیں کا تھا۔ ابو بکرؓ اکثر کہا کرتے تھے کہ ”ہمسلم کی کوئی فتح اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی صلح حدیبیہ کو حاصل ہے۔ لوگ ہمیشہ بات کو جلد ختم کرنا چاہتے ہیں مگر اللہ کو ہنگامی پسند ہے“ اس سے پہلے مسلمانوں اور باقی عرب کے درمیان ایک دیوار حائل تھی۔ وہ ایک دوسرے سے کبھی بائیں نہ کرتے تھے جب کبھی ملتے تھے تو فوراً ارٹھنے لگتے تھے لیکن اس کے بعد مخالفت کم ہوتی گئی۔ احساس امن اور باہمی اعتماد نے اس کی جگہ لی اور ہر شخص جو اوسط درجے کی عقل رکھتا تھا اسلام کا نام سنتے ہی اس میں داخل ہونے لگا۔ بائیس ماہ کے عرصے میں جو امن کا زمانہ تھا۔ اسلام لانیوالوں کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی اور یہ دین عرب کے گوشے گوشے میں پھیلنے لگا۔

مذہب کی حیثیت سے اسلام میں عربوں کے لئے کوئی کشش نہ تھی۔ انکی طبیعت نازہ تلامذات قرآن اور زکوٰۃ کی طرف مائل نہ ہوتی تھی۔ اسکا کافی ثروت ان جنگوں میں موجود ہی چھوٹے دن انکے اور محمدؐ کے درمیان ہوتی رہتی تھیں۔ ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ محمدؐ کی طرف سے جو داعی ان لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لئے بھیجے گئے تھے ان میں سے بہتوں کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ ہم

سانوں کو دہرایا کرتے تھے۔ سیرۃ کی تمام کتابیں اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ دوسروں کو بھی انکے حق سے زیادہ کبھی نہیں دیتے تھے خواہ وہ اپنا ہو یا غیر ہو۔ ایسی بین شہادتوں کے ہوتے ہوئے یہ الزام لگانا کہ وہ اپنے خاندان کو مال مال کرتے تھے یا لوگوں کو روپیوں کا لالچ دیکر اپنا ہم خیال بناتے تھے۔ صحیح ہتان نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر (نعموۃ باللہ) رسول اس قسم کے افسانہ ہوتے تو ان کے پاس کے رہنے والے بھلا کس طرح انکے گرد و دیوار فرما کر ہوا ہو سکتے تھے۔

بخش یہ باد کر سکتے ہیں کہ یک بیک ان میں کوئی نئی روح جاری و ساری ہو گئی ہو ان کے رویہ کی تبدیلی کیوجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کا رعب ان پر طاری ہو رہا تھا ان کے دلوں میں مسلمانوں کی وقعت پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ مسلمان جو باد جو قلت تعداد کے تمام عالم کے مقابلے کے لئے تیار تھے محض اس لئے کہ وہ متحد انبیاء تھے اور انہیں اس کی مطلق پروا نہ تھی کہ دنیا کیا کہتی ہے۔ عربوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اور مدینہ کی عظیم اہل ان جنگ میں جس میں بحیثیت شریک یا تاشائی کم و بیش ہر ایک نے حصہ لیا تھا فتح کا پہلہ آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف جھکتا جاتا تھا۔ وہ یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ عقیدت کے مقابلے میں طاقت کا کچھ بس نہیں چل سکتا جنگ خندق سے کہ کے انتہا کو سخت صدمہ پہنچا تھا اور صلح حدیبیہ سے اس کو بالکل تقویت نہ حاصل ہوئی اس لئے کہ اگر ایک طرف قریش نے عہدہ کو ہاتھ کے اشارے سے واپس کر دیا تو دوسری طرف آئندہ سال دانے کی اجازت بھی دیدی۔ اسلام ”انہی گردن پھیلا چکا تھا“ اس نے ایک مستحکم اور ناقابل فنا ہستی قائم کر لی تھی اور اب وہ آخری فتح کے لئے تیار تھا۔ مزید برآں نئے مذہب کی موافقت میں ایک اور قوی دلیل تھی جس کے ناخوشگیئے عرب ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ یہ وہ مال غنیمت تھا جو کثیر مقدار میں مسلمانوں کو ہر جنگ کے بعد حاصل ہوتا تھا۔ اس میں شیعہ کی مطلق گنجائش نہیں کہ اسلام کی مادی ترقی ہی وہ کشش تھی جس کی وجہ سے روز ایک نئی جماعت اس کی طرف مائل ہوتی رہتی تھی۔

۱۔ مضمون نگار کا یہ خیال صحیح نہیں کہ عربوں کے لئے بحیثیت مذہب کے اسلام میں کوئی کشش نہ تھی بلکہ وہ تا مگر صرف حرص مال کیوجہ سے اسلام لائے تھے۔ اگر سرسری طور پر بھی جاہلیت کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل ظاہر ہو جائے گی کہ عربوں کی فطرت میں دین اور مذہب سے لگاؤ ہمیشہ سے تعلیمات ہر شخص جانتا ہو کہ غیر معتمد اقوام میں عبادت کی خواہش اور مذہبی جذبہ تمدن اقوام سے بہت زیادہ ہوتا ہے پھر اہل عرب جن کے پاس نہ کھانیکو غلاور نہ پہنے کو کپڑا تھا جو اپنی تمام ضروریات کے لئے فطرت کی متلون نرمی کے پابند تھے کس طرح مذہب اور عبادت سے بچکے رہتے۔ دین اور خدا سے تو وہ قوم بے پروا ہوتی ہے

صلح حدیبیہ نے دونوں فرق کو دم لینے کی ہمت دی لیکن اس سے تمام فائدہ صرف رسول

جس کا پتہ بھرا ہوا اور جسکو تمام ضروریات کی چیزیں بے ہمتی پر ملائے گئیں یہی وجہ ہے کہ عرب ہمیشہ مذہب کی طرف مائل تھے۔ یہ بالکل دوسری بات ہے کہ صحیح مذہب ان میں تھا۔ توہمات کی کثرت تھی۔ مظاہر قدرت کو قادر مطلق سمجھ کر پوجتے تھے لیکن ان چیزوں کا وجود ہی اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ انکی طبیعت میں مذہب سے لگاؤ موجود تھا ضرورت صرف صحیح رہنمائی کی تھی اور جب انہیں یہ رہنمائی حاصل ہوئی تو پھر حق و باطل کا فرق سمجھ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ ہاجرین جب اسلام لائے تو انہیں کون سے مالی فائدے کی امید تھی انہوں نے جو کالیف برداشت کیں ان سے کون ناواقف ہے۔ انصار نے جب بے خانہاں ہاجرین کو اپنے گھر میں جگہ دی اور دوسرے کی بلا اپنے سر لی تو انہیں کیا مادی منافع حاصل ہوئے۔ اس میں شک نہیں کہ کفار سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے دن جھگڑیں ہو کر رہتی تھیں لیکن کیا مضمون تھا کہ کو معلوم نہیں کہ یہ کون لوگ تھے۔ یہ وہ عرب نہیں تھے جو مذہب سے بیگانہ تھے بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مدت سے مذہب کو ایک ڈھونگ بنا رکھا تھا اور اس کی آڑ میں اپنے ذاتی مفاد کو پورا کیا کرتے تھے۔ اسلام کا عروج و فطران اٹھا ڈال تھا۔ حق کا پیدامہونا باطل کی موت ہے۔ اہل مکہ اور یہود کا برا فرض ہو نا اور جنگ پر آمادہ ہونا اسی وجہ سے تھا۔ عام عربوں تک تو ابھی اسلام کی آواز ہی نہیں پہنچی تھی اور اگر بعض نے سنا بھی تو ان کو کفار قریش نے طعنے طعنے خیریں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ کو کچھ عین نصیب ہوا تو انہوں نے مختلف اطراف میں داعی بھیجے اور عربوں کو بتایا کہ اسلام ان سے کیا چاہتا ہے۔ اب جبکہ صحیح طور پر انہیں تعلیم دی گئی تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ اسلام نہ لاتے۔ دو واقعے ایسے بھی ملتے ہیں کہ وہ ایمان اسلام قبول کر دے گئے لیکن مضمون نگار کا یہ بیان کہ ایسے واقعات کثرت سے ہوئے غلط ہے۔ اکثر تو یہ ہوا کہ لوگ اسلام کی شہرت سن کر آئے اور اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو لے گئے جو انہیں اصول اسلام کی تعلیم دے سکیں اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ایک جماعت ایسی بھی جو محض حرص مال و جاہ سے اسلام لائی تھی لیکن اسے لوگوں کی تعداد زیادہ نہ تھی۔ قرآن خود یہ تسلیم کرتا ہے کہ بعض دنیا کے خیال سے آکر داخل ہوئے

کو پہنچا۔ یا من جو قسریاً دو برس تک قائم رہا قریش کے لئے نئے نقصان اور اُسے دین کی ذلتوں کا باعث ہوا۔ تمام توقعات کے خلاف وہ شرط جو انکے فائدے کی معلوم ہوتی تھی، اور جس کے ماتحت محمد (صلعم) نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ ایسے آدمیوں کو جو سن بلوغ سے قبل مکہ سے بھاگ کر انکے پاس چلے آئیں گے فوراً واپس کر دینگے، قریش کے لئے ایک آفت بگنی اور انہیں مجبور ہو کر محمد (صلعم) سے یہ درخواست کرنی پڑی کہ اس شرط کو بدل دیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ یہ بات ہوئی کہ مکہ کے تین بہت مشہور آدمی خالد بن الولید عمرو بن العاص اور عثمان بن طلحہ محمد سے جا ملے بچکا انہوں نے نہایت گرجوئی سے خیر مقدم کیا۔ دوسرے سال شرمندگی اور غصہ کے جذبات کو دل میں چھپائے ہوئے انہیں منظر دیکھنا پڑا کہ عہد نامے کی شرط کے مطابق محمد (صلعم) دو ہزار آدمیوں کو ساتھ لیکر مکہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے تمام مناسک ادا کئے (عمرة القضاء پر ۳۲ھ) اب بھی وہ اعلان جنگ سے خائف نظر آتے تھے اور انہیں اتنی بھی جرأت نہ ہوتی تھی کہ خزانہ سے جو انکے گھر میں محمد (صلعم) کے جاسوس

ہیں (حکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرة) مگر مضمون نگار کے پاس اسکی کیا دلیل ہے کہ سب کے سب ایسے ہی تھے۔ بیشک مشرقین کی سہمہ میں یہ نہیں آتا کہ یک بیک عربوں میں نئی روح کیونکر جاری و ساری ہو گئی لیکن اس کا نتیجہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بے سنی قیاسات اور مہل بدگمانیوں سے اس کی توجیہ کریں۔ اگر تعصب سے الگ ہو کر وہ غور کریں تو انہیں معلوم ہوگا کہ رسول اللہ (صلعم) کی بے نظیر شخصیت اور انکے پیروں کی بے شل دفا داری ہی اصل وجہ تھی عربوں کے جو جو جوق مشرب اسلام ہو چکی تھیں وہاں ممکن ہے قبیح اطاعت مائل کر سکے، حوصلہ ال ممکن ہر مار معنی طور پر لوگوں کو کچھنے کے لیکن یہ اسباب ایسے نہیں ہیں جن کے نتائج دیر پا ہوں، جو لوگ مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ سے واقف ہیں وہ اس حقیقت سے کس طرح انکار کر سکتے ہیں کہ مذہب کی صحیح روح ان میں موجود تھی اور اکثر غریب محض یہی تڑپ دیکھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔

تھے کسی طرح ٹھیکارا حاصل کریں۔ ” وہ ایک دم آگے بڑھتے ہیں تو دوسرا پیچھے کھینچ لیتے ہیں انہیں پورا یقین ہے کہ فتح محمد کے حصہ کی ہے۔ ” یہ تھا وہ نقشِ جواہر کے دلوں پر قریش کے طرزِ عمل سے قائم ہو گیا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے مسائل میں بددیولوں کی نظر ہوتی بھی بہت تیز ہے۔ انہیں اپنے آپ پر باطلِ استمداد نہ رہا تھا وہ جانتے تھے کہ ایک فیصلہ کن جنگ ابھی باقی ہے لیکن انہیں اس کی ممت نہ ہوتی تھی کہ خود اس کی ابتدا کر کے کسی نتیجہ پر پہنچائیں۔

مگر انکی مرضی کے خلاف فیصلہ کا وقت آن پہنچا۔ نبو بکر نے محمدؐ صلعم کے حلیف خزاعہ پر حملہ کر دیا اور بعض قریشیوں نے بھی ان کی مدد کی۔ خزاعہ نے رسول سے فریاد کی اور انہوں نے فوراً اس واقعہ کو اعلانِ جنگ کا ایک بہانہ بنالیا۔ اہل مکہ نے ابوسفیانؓ کو از سر نو صلح کرنے کی غرض سے

۱۵۰ مضمون نگار کے خیال میں غالباً یہ سبب کم پر حملہ کرنے کے لئے کافی نہ تھا۔ صلحِ حدیبیہ میں یہ صاف عافِ طے ہو گیا تھا کہ دس برس تک کوئی جنگ نہ کرے گا لیکن قریش کے حلیف بنی بکر نے مسلمانوں کے حلیف بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ ابھی معاہدے کی رود سے رسول کا فرض تھا کہ اپنے حلیف کی مدد کرتے اس کے علاوہ اگر اس دفعہ رسول خاموش بھی رہتے تو اس کی کیا ضمانت تھی کہ قریش آئندہ کوئی فعلِ معاہدہ کے خلاف نہیں کریں گے۔ ان کی اس خلاف ورزی سے پھر یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کبھی نہ کبھی یہ لوگ مل کر مدینہ پر حملہ کریں گے۔ مضمون نگار کا یہ خیال صحیح نہیں کہ قریش میں دم باقی نہ رہا تھا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس صلح سے وہ اپنی کھوئی ہوئی طمانت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے تھے اور درپردہ اس کی تیاری کر رہے تھے کہ یک بیک ایک آخری حملہ کر دیں۔ خزاعہ پر حملہ اس کارروائی کی ابتدا تھی اور اگر رسول اللہ صلعم کمالِ دانائی سے کہ کی طرف پیش قدمی کرے ان کی تمام سازشوں پر پانی نہ پھیر دیتے تو بہت ممکن تھا کہ ایک خونریز جنگ اور ہوتی اور بہتر سے گھر ویران ہو جاتے۔ عرب میں امن اور تبلیغی آزادی حاصل کرنے کی یہی ایک صورت تھی کہ مکہ پر جو تمام فتنوں کا مرکز بنا ہوا تھا قبضہ کر لیا جائے۔

مدینہ روانہ کیا لیکن اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ رسول کو انکے امادے سے باز رکھنا ناممکن تھا۔ رمضانِ شریف (جنوری ۶۲۷ء) میں دس ہزار کی جمعیت کیساتھ وہ مکہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ انصار اور ہاجرین کے علاوہ اسلم، غفار، فریہ، جھینہ اور اشج بھی ساتھ تھے۔ تسلیم اور خرازم راستہ میں آئے۔ بدوی مال غنیمت کی امید میں ہر طرف سے کھینچ آئے تھے۔ عینہ فراری کو اسکا بہت قلق تھا کہ وہ بنی غطفان کو اپنے ساتھ نہ لاسکا اس لئے کہ یہ معلوم نہ تھا کہ جا کہاں ہیں۔ محمد (صلعم) نے شروع شروع میں منزل مقصود کا پتہ کسی کو نہیں دیا تھا۔ تاہم بعض مکی اہلکار کو غالباً اس کی خبر تھی مثلاً عترہ بن نوفل اور عمر رسول عباسؓ نے اپنے شہر کے قلعہ ہونیکا استعار نہیں کیا بلکہ دشمن ابھی دور ہی تھا کہ اُس سے جا ملے۔ ابوسفیان کو خصوصاً اس راز کی خبر تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں ہی ان سے یہ وعدہ کر لیا گیا تھا کہ اگر بلد حرام پر بغیر جنگ کے قبضہ ہو گیا تو اُسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائیگا اور غالباً خود انہوں نے بھی یہ عہد کیا تھا کہ وہ شہر کو چپکے سے رسول کے حوالے کر دینا پوری کوشش کریں گے۔ لیکن عوام کو سامنے ایک ناگہانی طے کا سوا بگ کھڑا کرنا ضروری تھا کہ طاقت کی غیر متوقع نائش کے سامنے ناچار

۱۔ متشرفین ہر اس دانتے کو جس سے رسول یا اسلام کی عظمت کا اظہار ہو حقیر کر کے دکھانے کے عادی ہیں۔ یہ کسی طرح انکی سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا بڑا شہر جو منافقین اسلام کا مرکز تھا بلاخبری کے کس طرح فتح ہو گیا۔ اگر اس میں کوئی خفیہ کارروائی ثابت نہ ہوتی تو یہ انکے اس دعوے کو غلط ثابت کر دے گا کہ ”اسلام کی اشاعت تلوار کے ذریعہ سے ہوئی ہے“ چنانچہ دور از کار اور بعید از عقل تیاسات کے ذریعے سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ ابوسفیان پہلے سے رسول اللہ سے مل گئے تھے۔ ایسے واقعات کیا تاریخ میں نہیں ملے کہ کسی شہر کا اچانک محاصرہ کر لیا گیا ہو اور اہل شہر نے مقابلے کو بے سود سمجھ کر ہتھیار ڈال دے ہوں۔ پھر یہی بات یہاں کیوں قابل قبول نہیں۔ متشرفین اگر تعصب کو مپوڑیں تو انہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ نشت کہ رسول خدا صلیم کی عظمت و جبروت کی ناقابل تردید دلیل

سب کی گردن جھک جائے۔ بعد کو یہی کھیل طائف میں بھی کھیلا گیا۔ سربراہ و درودہ آدمیوں نے نفیف و مشورہ کئے بغیر رسول سے صلح کر لی اور اس کے بعد ایسی ترکیبیں کیں کہ لوگوں پر ظاہر ہی ہو کہ واقعات سے مجبور ہو کر انہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا ہے۔ قبل اس کے کہ اہل مکہ کو اسکا گمان بھی ہو مسلمان ارض پاک کی حدود تک پہنچ گئے۔ ایک رات کو انگہاں شہر کے شمال مغرب میں ہر طرف آگ ہی آگ روشن نظر آئی۔ ابوسفیان جبرت زدہ صورت بنا کر نہایت سرعت کے ساتھ مقابل کے خیوں کی طرف روانہ ہوئے اور یہ خبر نیکر لوٹے کہ ”مسلمان دروازے پر پہنچ گئے ہیں۔ بغیر کسی تباہی کے اگر احکامتا جلد کیا گیا تو انکی برتروت کے سامنے کچھ پیش منیا محال جواب مناسب ہی ہے کہ شہر ان کے حوالے کر دیا جائے (محمد مصمم) نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر رہیں گے یا ہتھیار ڈال دیں گے ان پر ظم نہ کیا جائے گا۔“ خوف زدہ شہریوں کے لئے اب بجز اس کے اور کیا چارہ تھا کہ اس صلاح پر عمل کریں۔ چنانچہ مسلمان ہر سمت سے شہر کے اندر داخل ہوئے اور ایک جگہ کے علاوہ کہیں کسی نے کوئی مزاحمت نہیں کی یہ مقابلہ بھی دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ (محمد مصمم) نے انچوسپا لار کو سخت تاکید کر دی تھی کہ خوزیری مطلق نہ ہو۔ صرف دس آدمیوں کے قتل کا حکم دیا گیا اور ان میں سے بھی نصف کو بعد میں معافی مل گئی۔ انہوں نے مکہ کی حرمت برقرار رکھنے کے لئے کوئی کوشش اٹھا نہ رکھی۔ اس سے متعلق تمام حقوق و مراعات کی تصدیق کی اور یہ بات بالکل عیاں کر دی کہ اسلام کے زیر اثر برانے طریقہ عبادت میں کسی قسم کا غلط واقع نہ ہوگا۔ سب مراسم اسی طرح قائم رہے بس اتنا ہی ہوا کہ انہوں نے تمام نبیوں کی عبادت کو خواہ وہ کعبہ سے ملتی ہوں یا لوگوں کے گھروں میں ہوں۔ منوع کر دیا۔ لیکن مکہ سے باہر کے تمام معابد سار کر دئے گئے بجز انکے جنکا تعلق ادا ابگی حج سے تھا اور جو ایک طرح سے کعبہ کا جزو تھے۔ اس طرح مکہ کے طریق عبادت کو ایک جدید اہمیت حاصل ہوئی۔ (محمد مصمم) کی اصلاحات نے مکہ کے حق میں وہی کیا جو یوشع نے یردشلم کے لئے کیا

لہ طائف کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آئے آتے ہے۔ وہاں اس سے بحث کی جائے گی۔

کعبہ کو اسلام کے ساتھ منہ کر دینے کی آخری کوشش جس سے وہ دنیا سے اسلام کا دینی مرکز بن گیا۔ ایک سال بعد مل میں آئی، جب سورہ نمبر ۱ کی مشہور بارۃ نے مشرکین کو حج میں حصہ لینے سے روک دیا۔ اسی دن سے یہ تہوار مخصوص اسلامی تہوار ہو گیا اور اسی روز سے مقدس مہینوں کی حرمت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ دوسرے سال (ذوالحجہ ۱۱) مطابق باجرح مسئلہ ۱۴) خود رسول نے پہلی بار صحیح اسلامی طریقہ سے حج کے فرائض ادا کئے۔ قدیم مراسم میں بعض ترمیمیں کیں اور جن رسوم میں کچھ اختلاف تھا انکی ایک صورت قائم کر دی انکا یہ دعوئے تھا کہ وہ دوبارہ ان تمام مراسم کو دہی شکل دے رہے ہیں جو ابراہیم کے عہد میں تھی اور ان تمام بدعات کو منسوخ کر رہے ہیں جو مشرکین نے

۱۱) بتوں کی عبادت کو منسوخ کر کے ایک خدا کی پرستش کا جاری کرنا مصلوں نگار کے نزدیک بہت حقیر کا رنامہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لئے صرف، کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہی وہ بنیادی فرق تھا جو اسلام اور اہل کفر کے دین میں تھا۔ رسوم اور آداب تو ثانوی چیزیں ہیں اصل تو روح اور نیت ہے۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا اور خدا سے واحد کی طرف لوگوں کو مائل کرنا یہی وہ عظیم شان مقصد تھا جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے اور اس کو انہوں نے باحسن وجہ پورا کیا۔ رسول اور انبیاء تعمیر کے لئے بھیجے جاتے ہیں تخریب کے لئے نہیں پھر ان چیزوں کو منسوخ کرنے کی کیا ضرورت تھی جو توحید کے منافی نہ تھیں۔ ان تمام آثار کو جو شرک اور بت پرستی کے موجود تھے رسول اللہ نے مٹا کر دیا اور ان کی جگہ پر شہادۃ اللہ کو قائم کیا۔ اس کے علاوہ اور کیا چاہئے تھا؟

۱۲) مقدس مہینوں کی حرمت کا کعبہ خاتمہ ہوا۔ اب تک عرب کے مسلمان، "شہر حرم" میں جنگ کو جائز نہیں سمجھتے۔ ہاں اگر ان مہینوں میں کوئی ان پر حملہ کرے تو یہی مخالفت، کفرانہ فعل سمجھے ہیں۔

یہی خدا اور رسول کا حکم ہے اور عقل سلیم بھی اس کی تائید کر رہی ہے دیکھو کہ عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی قتال قتال فیہ کبیر وصد من سبیل اللہ وکفر بہ المسجد الحرام وخراج الہدمۃ اکبر عند اللہ۔ والفتنۃ اکبر من قتال قتال دوسری جگہ فرماتا "ان مدۃ الشہور عندنا عشر شہر فی کتاب اللہ یوم عقی السنۃ والاخص مہما اربعۃ حرم"

راج کر دی تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھرتی کی بھی از سر نو تشکیل کی۔ سال میں کبھی کبھی ایک مہینہ کے اضافہ کا جو رواج تھا اسے ایجاد لسانی بتلا کر ناجائز قرار دیا اور جانہ کی بارہ مکمل گزروں پر ایک قمری سال کی بنیاد رکھی۔

اب ہم پھر نسخ مکہ کی طرف واپس آتے ہیں۔ قریش کے گردن جھکا دینے کے بعد اس کے بد دی عیق بھی ایک ایک کر کے حلقہ اطاعت میں آ گئے۔ لیکن ان کے پڑوسی ہوازن جن میں طائف کے باشندے غنیف بھی شامل تھے، مسلمانوں کے مقابلے کے لئے جمع ہوئے۔ طائف اور مکہ کے درمیان اداس کے مقام پر ان کی فوج خیمہ زن ہوئی۔ محمد (صلعم) بھی ان کی طرف بڑے اور داوی خیمہ میں قیام فرمایا۔ دشمن کے پیچھے ہٹنے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ تھوڑی دیر کے لئے رسول بھی خطروں میں گھر گئے تھے لیکن فوج ان کے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے نہ صرف ہوازن کی پیش قدمی کو روکا بلکہ ان کو شکست دیکر بھگا بھی دیا۔ فاتح فوج کے حصے میں بے انتہا مال غنیمت آیا اس لئے کہ ہوازن اپنے تمام مویشی اور اہل و عیال کو بھی ساتھ لائے تھے اور انہیں اپنے عقب میں رکھا تھا۔ تاکہ انہیں پوری طرح اس کا احساس ہو سکے کہ وہ کس لئے لڑ رہے ہیں (محمد صلم) نے اس مال وصال کو داوی جحرانہ میں، جو حرم کی شمالی مغربی سرحد پر طائف کی وسیع داوی سے تھوڑی دور واقع ہے، بھجوا دیا اور خود طائف کے محاصرے کے لئے آگے روانہ ہو گئے۔ یہاں انہیں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے سامنے ایک پیالہ دودھ سے بھرا ہوا رکھا گیا ہے جس میں ایک مرغ نے ٹھونگ مار کر سوراخ کر دیا اور تمام دودھ بھگیا چودہ روز کے بعد انہوں نے محاصرہ اٹھالیا اور جبراً مکہ کی طرف مال غنیمت کی تقسیم کے لئے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اب تک اس لئے تاخیر کی تھی کہ شاید ہوازن اپنے مویشی اور اہل و عیال کو واپس لینے کی غرض سے اسلام قبول کر لیں۔ لیکن چونکہ اب تک انہوں نے کوئی آدمی نہیں بھیجا اس لئے بدویوں کے دباؤ سے مجبور ہو کر انہیں مال غنیمت کی تقسیم شروع کرنی پڑی۔ جب وقت گزر چکا تو ہوازن کے لڑنے والے اس کے اسلام لانے کی خبر لیکر پہنچے۔ اب انہیں اپنے جانوروں کو چھوڑ کر محض اس پر قناعت کرنی پڑی کہ ان کے بیوی بچے

رسول کی سفارش سے اپنے نئے مالکوں کے ہاتھ سے نکل کر انہیں واپس لجائیں۔ بددیوں کو تو جو کچھ انہوں نے واپس کیا تھا اس کا معاد مضمل گیا، لیکن ہاجرین و انصار نے اپنا حصہ مفت چھوڑ دیا۔ بحیثیت مجموعی اس تقسیم غنیمت میں اہل مدینہ سب سے زیادہ نقصان میں رہے حالانکہ محنت جنگ سب سے زیادہ انہیں نے اٹھائی تھی۔ نفع زیادہ اس میں کہ کے امرا کا ہوا جنہوں نے لڑائی میں بالکل حصہ نہیں لیا تھا لیکن محمد (صلعم) انہیں مال و دیگر تالیف قلوب کرنی چاہتے تھے (سورۃ ۹-۶۰)

فتح مکہ کا اثر اسلام کی آئندہ ترقی پر بالکل اُلٹا پڑا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو فاتح تھے وہی مفتوح ہو گئے۔ مسلمانوں نے قریش پر کیا فتح پائی کہ گو باقرش ہی مسلمانوں پر عادی ہو گئے۔ اس کا الزام اگر کسی پر ہو سکتا ہو تو وہ خود رسول ہی ہیں۔ کہہ کر اسلام کا یرشلم بنانے میں ظاہر تو ان کے اغراض مذہبی معلوم ہوتے ہیں لیکن درحقیقت محمد (صلعم) کے دین کو کعبہ اودج کے ان مشرکانہ مناسک سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ابراہیم کو ان تمام مراسم کا بانی کہنا ایک مقدس فریب تھا۔ اہل میں محمد (صلعم) کا مقصد یہ تھا کہ بت پرستی کے اس عنصر کو اسلام میں داخل کر کے اُسے متعصب عربوں کے لئے قابلِ تسبوت بنا دیں اور ساتھ ہی ساتھ جذبہ وطنیت سے بھی وہ کچھ نہ کچھ متاثر ضرور ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے ان کے طرز عمل میں مقامی جذبات کی کارفرمائی زیادہ نظر آتی ہے قریش و

۱۵ رسول اللہ کے دین کو خود ان سے زیادہ ہمارا فاضل معنوں بھرا جانتا ہے۔ جب ہی تو یہ دعویٰ کرنا ہے کہ حج کے مشرکانہ مناسک کو محمد (صلعم) کے دین سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ہم حج کے تمام مناسک پر بار بار نظر ڈالتے ہیں لیکن ہیں تو ان میں شرک کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا چہ جائیکہ وہ سراسر مشرکانہ ہوں (معاذ اللہ من ذلک) وہاں تو قدم قدم پر ہمارے واحد کی راہ میں اپنی شخصیت کو گم کر دینے کے مظاہر آنکھوں کے سانچے آتے ہیں۔ اب ہم مشرکین کی فینک کہاں سے لائیں کہ توحید میں شرک اور شرک میں توحید نظر آئے۔ اگر اس موضوع پر معنوں بھرا نے تفصیلی بحث کی ہوتی تو ہم بھی جوابات سے بحث کرتے۔ ایسے اپنے ہوئے اعتراف پر بجز اس کے کہ عقل و خود کا ماتم کیا جائے اور کیا ممکن ہے۔ رہا حضرت ابراہیم کے بانی کعبہ نہوگا

متعلق انکار و یہ سرتا سر قبیلہ پرستی پر مبنی معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان امراء کی تالیف قلوب کو اتنا اہم سمجھا خیال ہوتا ہے کہ انہیں باقی تمام دنیا کو مسلمان بنانے سے زیادہ انکی فکر تھی۔ انہوں نے قریش کے پاس وہ سب کچھ رہنے دیا جو اب تک انکا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ان لوگوں نے جو کچھ طلب کیا انہوں نے بے تکلف عطا کیا۔ محض اس لئے کہ وہ انکے دوست رہیں اور سفیان خود ایک بڑے آدمی تھے لیکن نمونہ کے فوراً انکا رتبہ بڑھانے کے لئے انکو ایک وسیع خطہ کا جو کہ کے جنوب میں واقع تھا دالی بنا دیا۔ انہوں نے تمام وہ تدابیر اختیار کیں جن سے قریش کے لئے تبدیل دین کی راہ ہوجائے اور انہیں یقین ہو جائے کہ اسیں انکا نقصان کم ہے اور فائدہ زیادہ قریش میں اتنی عقل موجود تھی کہ وہ اس پہلو کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ چنانچہ بہت جلد وہ بہترین مسلمان بن گئے اور اس سے انہیں بہترین علمی فوائد حاصل ہوئے۔

سوال۔ مسئلہ جہنہ سے عیسائیوں اور یہودیوں کے لئے ناقابل قبول رہا ہے۔ وہ کسی طرح اسے تسلیم ہی نہیں کرتے کہ حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ کے ساتھ کئے کی گھاٹیوں میں آئے تھے اور یہیں حضرت اسمعیل پیدا ہوئے تھے۔ اس بحث پر علماء اسلام نے مستقل تصانیف پھوڑی ہیں جن لوگوں کو دلچسپی ہو اسکا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس مختصر سے رسلے میں اس کی گنجائش نہیں کہ ایسے طویل الذیل مسئلے کو چھیڑا جائے۔ ہمارے لئے تو خود ایک کتاب کی ضرورت ہے۔ بت پرستی کے عصر کو اسلام میں داخل کرنے کی بھی خوب ہی کہی وہ شخص جس نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ بت پرستی کو مٹانے میں صرف کیا ہوا طرح طرح کی مصیبتیں اسی راہ میں جیلی ہوں اس پر یہ الزام رکھنا کہ جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت اس نے بت پرستی کو اپنے دین میں داخل کر لیا، صاحب عقل و دانش متشرقین ہی کا کام ہے۔ ناکامی کے وقت دیکر اپنے اصول کو چھوڑنے کی مثال تو سنتے میں آتی ہے لیکن اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر اس مقصد میں ترمیم کرنا یہ پہلی دفعہ نہ لایا ہے۔

لہذا اعتراض کرتے وقت کاش مضمون نگار نے ان واقعات پر غور کیا ہوتا جنہیں وہ پہلے کھ چکا ہے۔

نے رسول کے لئے اپنی ہر چیز زبان کر دی تھی اور جو کچھ کر سکتے تھے اس سے مطلق دین لے نکلیا تھا۔ کیا اب انکی محنت کا پھل دوسروں کو ملیگا۔ مدتوں کی جدوجہد کے بعد انہوں نے محمد (صلعم) کو مکہ کا مالک کیا اسی لئے بنایا تھا کہ اب تک جو درجہ انکو حاصل تھا اس سے اہل مکہ کے حق میں انہیں دست بردار ہونا پڑے؟ کیا واقعی وہ حقو رشتہ داری کو دین کی آزمودہ خدمت پر استعدا ت ترجیح دیتے ہیں؟ انصار کی چھلکی کی دھبہ معقول تھی لیکن محمد (صلعم) نے انہیں بہت جلد راضی کر لیا۔ انہوں نے ان لوگوں کو وہ گدہ گدے ہوئے شاذ ارا یا م یا دو لائے جو ایک ساتھ بسر ہوئے تھے جو کچھ انہوں نے انکے لئے کیا تھا اور انہوں نے انکے لئے اسکا ذکر کیا اور یہ وعدہ کیا کہ اب بھی مدینہ ہی انکا وطن رہے گا اور یوں گویا وہی اسلام کا سیاسی دارالسلطنت (مدینہ الاسلام) ہوگا۔ یہ نکر لوگ زارتھواروئے یہاں تک کہ انکی داڑھیاں آنسو سے تر ہو گئیں اور سب کے سب ایک ساتھ پکار اُٹھے ”اے رسول خدا ہم اس تقسیم پر بالکل راضی اور اپنے حصہ پر بہت خوش ہیں“

انصار نے تو قریش کے ترجیح دئے جانے پر محض اس وجہ سے اظہار ناراضگی کیا تھا کہ وہ اپنی ترجیح چاہتے تھے لیکن اس وقت ایک طرح کا اصولی اختلاف بھی رونما ہو چکا تھا اور اسکا مطلب یہ تھا کہ بچائے دین کے نسب کی طرف توجہ کرنا اسلام سے کٹا رہ گئی کا مراد فہم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خاندان کی ابتدا اصل اسی وقت سے ہوتی ہے جب داوی جعزانہ میں تقسیم غنیمت کا سلسلہ پیش تھا۔ کم از کم یہ یقینی ہے کہ دنیاوی رجحان جو بہت دنوں سے اسلام میں پیدا ہو چکا تھا اسی وقت پہلے پہل منظر عام پر آیا۔ اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ اُس فساد کا بیج جس نے آگے چلکر تمام امت کے ٹکڑے کر دیے اسی

یہ دیکھنے کے بعد ان میں مخالفت کی تاب نہیں رہتی اور انکی گردنیں فوراً خم ہو جاتی ہیں۔ یہ تلوار اور دولت کی فتح نہیں بلکہ اخلاق نبوی کی فسخ تھی۔ مگر متشرعین جنکی ہنگامیں روشنی میں بھی تاریکی ہی کے دیکھنے کی عادی تھیں اس عظیم الشان واقعے میں بھی دم کا ایک پہلو نکالے بغیر نہیں رہتے ایسی حالت میں ہم مجاز اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہم اہم اہم لا یعلمون۔ ۵۷ داقدی صفحہ ۳۷۷۔ ابن ہشام صفحہ ۸۸ (د)

موقع پر خود محمد (صلعم) کے ہاتھ سے بویا گیا تھا وہ نساؤ کیا تھا؟۔ ایک جنگ بھی دینی جہودیت میں جو اسلام کا منتہائے نظر ہے اور قومی امارت میں جو دراصل عرب کے لئے مناسب و موزوں بھی یہ خود محمد (صلعم) ہی تھے جنہوں نے باگ قریش کے ہاتھ میں دیکر ابوسفیان اور انکے خاندان نبی امیہ کے لئے ملکیت کا دروازہ کھول دیا۔ اگر جبرائیل میں ذوالخویصرہ خارجی نے خود رسول ہی کے خلاف کچھ کہا تو وہ جذبہ جس نے اُسے ایما را بہت مقبول تھا۔

۱۔ خواجہ کی ابتدا وادی جبرائیل کے واقعہ کو ٹھیکرانا انکے عقائد اور انکی تاریخ سے صحیح لاطلی یا چشم پوشی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ مشہور بات ہے کہ خواجہ قرآن کی حاکمیت، رسول اللہ (صلعم) کی رسالت اور نبین کی خلافت پر بہت شدت کے ساتھ ایمان رکھتے تھے۔ اختلاف جو کچھ ہے وہ اس کے بعد کا ہے۔ واقعہ جبرائیل سے اگر خارجیت کی ابتدا ہوئی تو اسکا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ خارجی رسول اللہ کے عدل و انصاف پر حرف رکھتے اور پھر انکی رسالت سے انکار کرتے جس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام کے دائرے سے علویہ ہو جاتے اور اس کے ساتھ اپنا کوئی تعلق نہ رکھتے اس لئے کہ اسکی ساری بنیاد تو رسول اللہ (صلعم) کی شخصیت پر ہی ہے۔ ذوالخویصرہ کے اعتراض کو مقول بنا کر مضمون نگار کے سخت تعصب اور مخالفت کی کھلی دلیل ہے۔ یہ تعصب کی انتہا ہے کہ کسی شخص کی خوبیوں پر بھی پردہ ڈالا جائے اور اس پر اعتراض کرنے والے کا مضمون اس وجہ سے ساتھ دیا جائے کہ وہ اس مخصوص شخص پر اعتراض کر رہا ہے خواہ اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہ ہو لیکن غالباً مضمون نگار نے غور نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے خود اس کے اعتراضات کا وزن بہت کم ہو گیا اور اس کی مخالفت اپنے اصلی رنگ میں ناپا ہو گئی۔

بعد میں پیدا ہونے والی خرابیوں اور نساؤ کا بانی خود رسول اللہ (صلعم) کو ٹھیکر کر مضمون نگار نے اپنی جدت طبع کا ثبوت دیا ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ نکتہ اس سے پہلے کسی کو نہیں سوچا تھا اور اس اجتہاد کی داوود بنائے محنت ظلم ہو گا مگر شاید فاضل مضمون نگار نے اس پر غور نہیں کیا کہ رسول اللہ کی تمام تعلیمات کا رجحان مساکین کی طرف ہے، اور سب مسلمان بھائی بھائی ہیں جن میں قبیلہ پرستی اور رنگ اور نسل کے امتیازات کے مٹانے کی

رسول کی زندگی کے آخری سال گویا محنت سے کاٹی ہوئی کھیتی کے جمع کرنے کے دن تھے۔

فتح مکہ نے دلوں پر اس قدر اثر ڈالا تھا کہ اس کا نام وفتح، پڑ گیا گویا کہ تمام دوسری فتوحات اس کے اندر گم ہو گئیں۔ ہر طرف سے قبائل کے شیوخ قبول اسلام کی گھنگو کرنے جوق جوق مدینہ میں چلے آتے تھے اور اگر کوئی نوراً حاضر نہ ہوتا تو محمد (مسلم) خود اس کے پاس آدمی بھیجتے تھے۔ مثل سابق یہ تبدیلی مذہب بھی اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی کہ عربوں کے قلوب بدل گئے تھے۔ اپنے بتوں کو خیر یاد کہنے میں انکو کوئی دقت نہ ہوئی مورتیاں اور عبادت گاہیں نہایت خاموشی سے مساکر کر دی گئیں۔ بت پرستی ایک مردہ چیز تھی اور توہمات۔ سودہ اسلام میں بھی داخل ہو سکتے تھے۔ اللہ کی حاکمیت مطلق سب پر آشکار ہو چکی تھی اس لئے کہ کوئی توت اس کی طاقت کے سامنے کھڑی نہ رہ سکی۔ بلا خوف و تردید یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ قبول اسلام کی طرف مائل کرنے والے جذبات دینی نہیں تھے بلکہ زیادہ تر سیاسی تھے، اور

ناکید ہے۔ ان اگر کم عند اللہ تعالیٰ، کا پیغام لایا۔ اسل میں اس کا درس دینے والا اور اس پر یہ الزام کہ بنی اسہ کے لئے لوکیت کا دروازہ اسی نے کھولا۔ جس کے کہ اس نظر معترض کی عقل و خرد کا ماتم کریں اور کوئی چارہ نہیں۔ ایک جھوٹے سے جیسے، جو ایک جوشیلے نو جوان کی زبان نے نکل گیا تھا اور جس کی حقیقت کچھ بھی نہ تھی، اتیا سات اور استنباط کی عارت کھڑی کر دینا مادل اور منصف زمان منتقین کا اونے اگر شہرہ۔ رانی کا پہاڑ بنانا اسی کو کہتے ہیں۔

ملہ جیسا پہلے عرض کیا جا چکا ہے ایک حصہ ایسے لوگوں کا بھی تھا جو سیاسی اغراض کی وجہ سے اسلام لائے تھے لیکن کثیر تعداد انہی لوگوں کی تھی جن کے دل میں صبح مذہبی جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ مضمون نگار خود تسلیم کرتا ہے کہ ”اللہ کی حاکمیت مطلق سب پر آشکارا ہو چکی تھی“ پھر اسلام کی طرف مائل کر کے نواسے جذبات دینی نہیں تھے اور کیا تھے۔ اگر مضمون نگار نے ذرا بے تمعصبی سے غور کیا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ اتنے دور دراز مقامات سے بھی وفود آئے تھے جہاں رسول اللہ کی تولد کے پہنچنے میں ایک مدت صرف ہوتی اور لیکن تھا کہ نو مینس دہانک پہنچنے سے پہلے نہا ہو جائیں۔ خانہ بدوش عربوں کو بعض طاقت سے مطیع رکھنا

اس کے معنی یہ تھے کہ لوگ توحید پر ایمان نہیں لائے بلکہ مدینہ کی سلطنت کے باجگزار بن گئے اس شہر نے جو قتل و غارت گری کا شکار تھا اس نے عربوں کے لئے گویا قوت جاذبہ کا کام دیا۔ ان کی اُٹکتا محض خوف کیوجہ سے نہیں تھی بلکہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں امن و امان کی ضرورت کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ اور یہی احساس تھا جس نے اسلام سے پہلے کی دو صدیوں میں اُن سر بہت سی سلطنتیں قائم کرائیں۔ اب یہ بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ کیوں ہر طرف سے عربی سماج کے عام افراد گویا ایک طبعی احتیاج کی بنا پر مرکز جذب کی جانب جو مدینہ میں قائم تھا کھینچے جاتے تھے اور کیوں اُن قبائل نے بھی رسول کے سامنے گردن جھکا دی جن پر وہ براہ راست ہرگز اثر نہ ڈال سکتے تھے۔ عیسائی قبائل بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے اس لئے کہ وہ پہلے عرب تھے اور پھر عیسائی۔ صرف بخران کے عیسائی اپنے دین پر قائم رہے۔ یہ وہ ہر مقام کے ادب و بحریں کے جو سی بھی نہیں ملے۔ مقررہ ذکر مشرک تھے اور قاعدے کے مطابق اسلامی سلطنت میں ان سے رواداری کا برتاؤ نہیں ہونا چاہیو تھا لیکن عملی دشواریوں نے نظریہ کو توڑ ڈالا اور ان لوگوں کو جو اصول کے بہت پابند تھے یہ اصول بھی کسی نہ کسی طرح نبھائی ہی پڑی۔

کسی طرح ممکن نہ تھا اور وہ خود بھی اپنی اس خصوصیت کو دافعتاً تھے پھر خردہ کیا چیز ایسی محرک تھی جس نے انہیں مجبور کیا کہ اپنی آزادی اور بے نگرانی کا خون کریں اور ایسے مذہب میں داخل ہوں جو انہیں طرح طرح کی پابندیاں عائد نہ کرتا ہے۔ اہل نظر خود کریں گے تو انہیں معلوم ہو جائیگا کہ گے چکر خود معقول بھگارتے لیسو کیا ہے کہ ان قبائل نے بھی رسول کے سامنے گردن جھکا دی جن پر وہ براہ راست ہرگز اثر نہ ڈال سکتے تھے، لیکن اسی وجہ یہ بتانا کہ انہیں سیاسی بیداری پیدا ہو گئی تھی۔ ذرا غور کریں کہ کیا سیاسی بیداری تو پیدا ہو گئی تھی جو اس ترقی یافتہ عہد میں بھی بہت سی قوموں کو نصیب نہیں لیکن مذہبی بیداری نہیں پیدا ہوئی تھی جو ہم تمدن و تعون میں عام طور پر برائی جاتی ہے۔ اس اٹھی منطق کا کسی کے پاس کیا جواب ہو؟

اسے معلوم نہیں وہ کون سا قاعدہ ہے جس کے مطابق اسلامی سلطنت میں مشرکین سے رواداری کا برتاؤ نہ ہونا

اسلام کی علامات یہ بھی جاتی تھیں :- (۱) روزِ پنجشنبہ نماز پڑھنا یا کم از کم اوقات نماز پر موزن کھانا
 دنیا (۲) زکوٰۃ کی ادائیگی (۳) شرحِ اسلامی کی پابندی جس کی تعلیم کے لئے مدینہ سے مناسب نامزدے
 بھیجے جاتے تھے۔ ان باتوں کے علاوہ حالتِ بائٹل وہی رہی جو پہلے تھی۔ محمد (صلعم) نے اس کا بہت
 خیال رکھا کہ وہ قبائل کے اندر دینی مسائل میں دخل نہ دیں اور جہاں جہاں ان سے ہو سکا انہوں نے
 موجودہ امارتوں کو تقویت پہنچانے کی کوشش بھی کی۔ تبدیلیِ مذہب عہدِ نامہ کے ذریعہ سے ہوتی تھی
 عوام کی کوئی بات نہ پوچھتا تھا اور تمام گفت و شنید امرا اور سردار کیا کرتے تھے اس لئے کہ وہ حقیقت مول
 سیاسی اغراض کا تھا۔

چاہئے مسلمان تو اس سے واقف نہیں ہیں۔ ہاں کسی اور ذریعہ سے فاضل مضمون نگار کو اس کا علم ہوا ہوتا تو یہ دوسری
 بات ہر کاش اس قاعدے کا حوالہ دیا گیا ہوتا کہ ہماری معلومات میں بھی کچھ اضافہ ہوتا۔
 ۱۔ اسلام کے ارکان خدا اور رسول کے حکم کی رو سے تو یہ پانچ ہیں۔ ایمان باللہ۔ نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ اور
 حج۔ یہ تقسیم جو مضمون نگار نے کی ہے معلوم نہیں کہاں سے ماخوذ ہے۔ صرف پانچ وقت اذان دینا بھی نماز کی
 غیر موجودگی میں کافی نہیں ہو سکتا اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے کبھی کافی سمجھا گیا ہو۔ یہ خیال بھی بالکل غلط ہے
 کہ تبدیلیِ مذہب عہدِ ناموں کے ذریعہ ہوتی تھی۔ جو لوگ قریب تھے وہ فرداً فرداً رسول اللہ (صلعم) کی خدمت
 میں حاضر ہو کر اسکانِ اسلام کی پابندی اور گناہوں سے بچنے کا عہد کرتے تھے لیکن وہ لوگ جو بہت دور
 رہتے تھے اور خود نہ آ سکتے تھے اکثر اپنے نامزدے بھیجتے تھے جو حاضر ہو کر تمام جماعت کی خواہش کا اظہار
 کرتے تھے۔ ان نامزدوں کو حلقہٴ اسلام میں داخل کر لیا جاتا تھا اور مشیرِ دوسروں کی تعلیم کے لئے ان کیساتھ
 کوئی معتبر صحابی کر دیا جاتا تھا جو کچھ دنوں رہاں قیام کر کے سب لوگوں کو لوازمِ اسلام کی تلقین کرتا رہتا تھا
 ان جگہوں پر جہاں کے لوگ خود نہیں آتے تھے رسول اللہ (صلعم) داعیِ بیجا کرتے تھے امدان حضرات کی کوشش
 سے لوگ اسلام لاتے تھے اور اس کے برکات سے بہرہ اندوز ہوتے تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امرائے اپنے
 قبیلہ کی طرف سے تبدیلیِ اسکان کی خواہش کی ہو اور رسول اللہ (صلعم) اس پر راضی ہو گئے ہوں

صرف ایک واقعہ جس کے حالات غیر معمولی تفصیل کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں مثال کے لئے کافی ہو گا۔ جنگ خنین کے بعد موازن محمد (صلعم) سے آنے والے تھے اور اب اپنے ہی رشتہ دار ثقیف کے خلاف جو طائف میں رہتے تھے اور اب تک بت پرست تھے جہاد کی تبلیغ کرنے لگے۔ یہ لوگ ان جانوروں کو جو شہر سے باہر چراگاہوں میں ہوتے تھے پکڑ لے جایا کرتے تھے اور ان آدمیوں کو بھی گرفتار کر لیتے تھے جو کسی ضرورت سے باہر نکل آئے ہوں۔ ثقیف تنہا اور بے یار و مددگار مسلمانوں کے حلوں کی آگاہ بنے ہوئے تھے اور اپنے قلعوں سے ایک قدم بھی باہر نکلنے کی انکو جرأت نہ ہوتی تھی شہر کے اُمرانے اس حالت کو ناقابل برداشت سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ امن حاصل کر سکی خاطر محمد (صلعم) کی اطاعت قبول کر لیں دس نامندے مدینہ گئے اور ثقیف کے قبول اسلام کی شرائط پر گفتگو ہوئی۔ ان غیر دل نے یہ درخواست کی کہ ان لوگوں کو زنا، سود خوری اور شراب نوشی کی اجازت دیجائے۔ محمد (صلعم) نے اس سے انکار کر دیا (سورۃ ۱۷-۲۳، ۲-۲۷، ۵-۹۲) اور ان لوگوں نے بھی اپنی شرطوں کو اس وقت

جو مضمون نگار نے آگے بیان کیا ہے اگر غور کیا جائے تو اس کے دعوے کے خلاف ثبوت ہم پہنچاتا ہے۔ اگر رسولِ دینی اور مذہبی نہ ہوتا تو رسول اللہ اس قدر شدت کے ساتھ مراعات کرنے سے انکار کیوں کرتے۔ اہل طائف پر جو عیش و عشرت کے خوگر تھے اسلام کی پابندیاں شاق گذرتی تھیں اور اسی لئے وہ انہیں کچھ رعایت کے منتہی تھے لیکن دین کوئی تجارت تو ہے نہیں کہ اس میں لیں دین ہو سکے۔ یہ کس طرح ممکن تھا کہ اصول کے معاملے میں رسول اللہ صلعم کمزوری دکھاتے چنانچہ انہوں نے ان کی تمام دوزخ استوں کو ستر کر دیا۔ نامندوں نے اہل طائف پر اصل صورت حالات جس طرح ظاہر کی وہ انکا ذاتی فعل تھا۔ رسول اللہ نے تو یہ کہا نہیں تھا کہ تم پہلے اکو دو گوا دینا۔ اس واقعے سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ تبدیلی مذہب معاہدے کے ذریعے ہوتی یا سوال سیاسی اغراض کا تھا۔ کیا مضمون نگار کے پاس کوئی ثبوت اسکا ہے کہ اہل طائف کو ارکان اسلام کی تعلیم نہیں دی گئی یا ان لوگوں نے خود رسول اللہ صلعم کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض نہیں حاصل کیا معلوم ہوتا ہے کہ مضمون نگار کے دلیع پر سیاسی اغراض کا خیال اس قدر مستحکم ہو گیا ہے کہ ہر دہانے میں اسے یہی جھلک نظر آتی ہے خواہ اس میں ذرا

واپس لے لیا جب انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ عادتیں دیکھنے میں کتنی ہی ضروری کیوں نہ معلوم ہوتی ہوں لیکن آخر دوسرے مسلمانوں نے بھی تان کو چھوڑ دیا ہے۔ ربہ العائف (لات) کے مسئلہ میں زیادہ دشواری پیش آئی۔ نائندوں نے یہ التبا کی کہ بوقوف عوام کا خیال کر کے انہیں اس دیوی کو تین برس تک قائم رکھنے کی اجازت دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ محمد (صلعم) اس معاملے میں بہت سخت ہیں تو وہ رفتہ رفتہ دو سال پھر ایک سال اور آخر ایک ماہ تک اُسے لیکن اس سے بھی انکار کر دیا گیا۔ محمد نے صرف اس خدد عایت منظور کی کہ ان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے اپنی دیویوں کے تباہ کر نیک حکم نہیں دیا جائیگا و خدا پس ہوا شہر کے قریب چکر عبد یلیل نے اپنے ساتھیوں کو یہ صلاح دی کہ وہ لوگ ایسی صورت بنالیں جس سے ظاہر ہو کہ بات بگڑ گئی ہے اور اس وقت اصل حقیقت کا اعلان کریں جب تنقیف میں محمد (صلعم) سے جنگ کر نیکامی باقی نہ رہے۔ ان لوگوں کی طرح منہ چھپاتے ہوئے جو کوئی اچھی خبر نہ لائے ہوں یہ لوگ شہر میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے رسم کے مطابق دیوی کی زیارت کے لئے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے قبیلہ والوں سے صلح کے شرائط بیان کئے انہیں ناقابل قبول ٹھیرایا اور محمد (صلعم) کی سختی اور عزم کی برائی کرنے لگے۔ آخر میں انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے یوں کہا ”اب لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ، دو برس کے لئے سامان خورد و نوش فراہم کر لو اس لئے کہ محمد (صلعم) اتنے دنوں سے زیادہ محاصرہ نہیں کر سکتے، اپنے قلعوں کی حفاظت کے لئے ایک خندق کھود لو اور خبردار دقت کو ضائع نہ کرو، تنقیف پہلے تو اس پر تیار ہو گئے لیکن جب یہی دن کے بعد انکی مہینیں چھوٹ گئیں اور نائندوں سے انہوں نے کہا کہ وہ بھر جا کر اپنی شرائط کو منظور کر لیں۔ اب ان لوگوں نے سچی سچی باتیں بتادیں اور یہ کہا کہ محمد (صلعم) کے آدمی ریرہ کو مسمار کرنے کے لئے آتے ہی ہوں گے۔ چنانچہ بت گرایا گیا۔ عورتیں اور بچے بہت ڈرے اور سہمے لیکن ایک قنص نے بھی مخالفت کے لئے ہاتھ نہ اٹھایا۔

سلسلہ (راجہ سلاطین) میں محمد (صلعم) نے جون کیا اس میں بھی ایک فغیاہی کی شان تھی ایران اور

شاہ بہ بھی اسکا نہ ہو۔ ہر س بنیال خوش خصلے دارو۔

یونان کے باج گزاروں کے علاوہ تمام عرب انکے قدسوں کے نیچے تھا۔ انکی زندگی سب سے بڑی فستح بغیر تلوار کی خفیف حرکت کے اخلاقی قوت سے حاصل ہوتی تھی۔ لیکن اب صرف عرب ان کے لئے کافی نہ تھا۔ انکے مقاصد وسیع ہو چکے تھے۔ اپنی عمر کے آخری سالوں میں انہوں نے جہاد کی باگ یونانیوں کی طرف موڑ دی۔ حدیبیہ سے واپس ہوتے ہی انہوں نے مختلف دول خارجہ کے پاس اپنے سفیر ایسے خط لیکر جن میں قبول اسلام کی دعوت دی گئی تھی، بھیجنے شروع کر دے تھے ان سفراء میں سے ایک بقنا، (قدیم مواب) میں گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس طرح یونانیوں یا یوں کہنا چاہئے کہ عربوں کے خلاف جو یونانی سلطنت کے زیر گیس تھے، پہلی جنگ کی بنیاد پڑی۔ جو فوج اس معرکے میں بھی گئی اس کو بمقام موتہ بہت بری طرح پسپا ہونا پڑا (خزاں ۶۲۷ء) اور خالد بن ولید شکست خوردہ فوج کو جمع کر کے میدان جنگ سے نکال لانے میں کامیاب ہوئے۔ دوسرے سال موسم گرما میں ان بنیوں نے جو مدینہ کے بازار میں آیا کرتے تھے۔ یہ افواہ اڑادی کہ شہنشاہ ہر قتل مسلمانوں پر حملہ کر نیکی لئے ایک بہت بڑی فوج اکٹھا کر رہا ہے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) فوراً تیس ہزار کی جماعت کے ساتھ اسکے مقابلے کو کل کھڑے ہوئے لیکن تب تک جو قدیم اودوم کو جنوبی سرحد پر واقع تھا، آگے نہیں بڑھے اسلئے کہ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ افواہ سراسر غلط تھی۔ بہر حال یہ ہم باطل بیکار نہیں گئی کیونکہ اس کی وجہ سے کئی چھوٹے چھوٹے یہودی اور عیسائی قبائل نے مسلمانوں کی الماعت قبول کر لی۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حجۃ الودع سے واپس آکر یونانیوں کے خلاف ایک دوسرے حملہ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں اور یہ فوج ہونیکے لئے باطل تیاری تھی کہ وہ ۸ جون ۶۲۷ء یوم دوشنبہ کو اس دنیا سے ولیمت کر لئے

ایک ایسے انسان کے حالات کا اندازہ کرتے وقت جس نے دنیا کی تاریخ پر بے انتہا اثر ڈالا ہو

۱۰۵ جادوہ جو سر پر چڑھ کے بولے خدا کا شکر ہے کہ ایک دفعہ تو مضمون بھکارنے حقیقت کا اظہار کیا۔

۱۰۵ اس واسطے کہ میان کرنے کے بعد بھی تجویز پہنچا کہ یونانیوں کے خلاف فوج بھیجے گا محرم ملک گیری کا بڑھتا ہوا جذبہ تھا۔ بریں عقل و دانش یا دیگر سیت

ہیں کہیں کا نہ کہ ہمیشہ یا دیکھنا چاہئے کہ ”دنیا کے بڑے آدمی اور قوموں کے مذاہب کچھ نہ کچھ تنظیم کے ضرور مستحق ہیں۔“ وہ اسباب جن کی بنا پر محمد (صلعم) کو مورد الزام ٹھرایا جاسکتا ہے بیشتر ان کی سنج کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ اسیں شک نہیں کہ نام عرب کی قیمت کا مالک ہو جانے کے بعد بھی حیثیت مجموعی انہوں نے اپنی غربت اور سادگی کو ہاتھ سے نہ دیا۔ کبھی زرو مال نفیس لباس یا کھانے پینے کی بھی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کی، برابر پہلے کی طرح نہایت پابندی سے روزے رکھتے اور نماز پڑھتے رہے اور یہ بھی کسی کو دکھانے کے لئے نہیں بلکہ دل کی ایک لگن کے ساتھ لیکن کم از کم ایک بات میں تو انہوں نے نبوت کے اعلیٰ ترین اقتدار سے فائدہ اٹھا کر اپنے نفس کے لئے رانا ضرور دیا کیا، انہوں نے اپنی آپ کو ان پابندیوں سے مستثنیٰ کر لیا جو صنفِ ازک سے متعلق عام مسلمانوں پر عائد کی گئی تھیں، اور جیسا کہ عام طور پر سب کو معلوم ہے اس استثنائے انہوں نے بہت فائدہ بھی اٹھایا۔ یہ بات واقعی ایسی ہے کہ انکے خلاف ایک بہت بڑے الزام کی صورت میں پیش کی جاسکتی ہے اور بعض پرہیزگار مسلمان بھی اسے بہت برا سمجھتے ہیں۔ با اینہم انہیں اس سے زیادہ سختی سے جانچنا

۱۔ یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ رسول اللہ (صلعم) نے باوجود قوت و اقتدار کے کبھی اپنی ذات کے لئے عیش و عشرت کے سامان نہیں ہیا کئے بلکہ ہمیشہ اسی سادگی سے زندگی بسر کرتے رہے جو ایک بچے نبی کی شایاں شان ہے اور عبادت میں بجائے کسی کے اور زیادتی ہی ہوتی رہی پھر مشرقین کو یہ الزام رکھتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ ازواج سے متعلق آپ کو جو استثنا حاصل تھا اس کی وجہ عاذا اللہ کوئی موائے نفس یا ذاتی جذبہ تھا۔ وہ انسان جس کی تمام زندگی ترک الذات کا ایک بیشل نظاہرہ ہو کس طرح اس قسم کی خواہش اپنے نفس میں رکھ سکتا ہے۔ یہ بھی خوب فرمایا کہ بعض پرہیزگار مسلمان بھی اسے بہت برا سمجھتے ہیں گویا کوئی مسلمان رسول اللہ (صلعم) سے بھی زیادہ پرہیزگاری کا دعویٰ رکھ سکتا ہے۔ ہم مضمون نگار کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شاریں کی مثال دیکر اس نے رسول اللہ (صلعم) کے جرم کو ملکہ کر نیکی کوشش کی ہے۔ کاش یہ لوگ تھوڑے قطع نظر کر کے غور کرتے تو انہیں اس استثنائی حکمت معلوم ہوتی (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مقدمہ)

غیر ضروری معلوم ہوتا ہے جتنی سختی سے ہم سارے کو جانچتے ہیں جو فرنگی بادشاہوں میں سے زیادہ دیندار عیسائی سمجھا جاتا ہے۔ کچھ بھی آجکل کے معیار پر قدیم عرب کے حالات کو جانچنا ہرگز مناسب نہیں اس سے کہیں زیادہ زبردست اور تباہ کن الزام ان پر یہ رکھا جاتا ہے کہ انہیں خود اپنے نبی ہونیکا یقین نہ تھا بلکہ ایک خاص غرض کے لئے انہوں نے یہ روپ بھر لیا تھا۔ انکی زندگی کے ابتدائی ایام کی بابت یہ اعتراض اب ان پر کوئی نہیں کرتا بلکہ یہ عام طور پر مسلم ہے کہ ان دونوں میں اکھا جوش اصلی اور حقیقی تھا۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ مدینہ میں اگر اپنے اقتدار کے بڑھانیکے لئے انہوں نے نبوت کو ایک ذریعہ بنایا۔ میرے خیال اس اعتراض کی وجہ یہ ہو کہ مذہب اور ملکی انتظام میں جدید خیال کے مطابق تفریق کیجاتی ہو حالانکہ اسے بالکل ذہن سے نکال دینا چاہئے۔ ایک نبی کے سوا اللہ کسی ذریعہ کو سلطنت مدینہ کی بنیاد رکھنا شاید ہی ممکن ہوتا۔ مذہب جماعت کی جان تھا۔ ایک دین کی تبلیغ اور ایک سلطنت کا قیام ان دونوں میں محض ایک خارجی ربط نہیں تھا جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں بلکہ مبالغہ اسکے ایک دوسرے کا قدرتی اور لازمی نتیجہ تھا۔ یہ البتہ تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ اگر ہم واقعی کوئی مذکوئی تفریق کرنا ہی چاہیں تو اسلام میں اجتماعی اثرات کی نسبت کو دینی معنویت بہت کم ہے۔ قرآن محمد (صلعم) کی زندگی کا کمزور پہلو ہے۔ ان کی تاریخی اہمیت اور وقعت کی بنا انکا مدینہ کا کام ہے نہ کہ مکہ کا۔ یہ ایک حقیقت ہے

۱۵۔ اس اعتراض کا جواب دینے کی مضمون نگار نے بھی کوشش کی ہے لیکن چلتے چلتے خود بھی ایک فقرہ لکھ دیا ہے کہ ”اسلام میں اجتماعی اثرات کی نسبت دینی معنویت بہت کم ہے“ اصل وجہ یہ جو جیسا پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ یہی یورپ کے ذہن میں مذہب کی صرف وہی صورت جاگزیں ہے جس کی تبلیغ حضرت عیسیٰ نے کی اور تمام مذاہب کو وہ اسی معیار پر رکھنا چاہتے ہیں۔ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اسلام مذہبی ارتقاء کی آخری کڑی ہے اور اس میں یہودیت اور عیسائیت کا صحیح امتزاج نظر آتا ہے۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مقدمہ)

(۲) قرآن ہی تو رسول اللہ کی تعلیم کا اساس اور ان کی تمام برکتوں کا سرچشمہ ہے۔ پھر اگر اسے ہی انکی

کہ آہستہ آہستہ ان کی سیاست انکی نبوت پر غالب آتی گئی اور اکثر مواقع پر وہ ان مسائل کو متراسر ذہنی تھے ایک دینی رنگ محض اسلئے دیدیا کرتے تھے کہ وہ اور زیادہ دلفریب بن جائیں اس سلسلے میں ہمیں سب سے زیادہ قابل اعتراض بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے ان تمام قواعد اور احکام کو بھی جو پیشتر خود انکی فکر کا نتیجہ ہوتے تھے یا بعض اوقات دوسروں کے بتائے ہوئے بھی ہوتے تھے۔ قرآن میں بحیثیت وحی خداوندی کے جگہ دیدی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خود فری کا عنصر یہاں بھی مفقود نہیں ہے وہ ہر اس بات کو جو ایک سکتے کے عالم میں انکے دماغ میں آتی تھی منزل من السماء (وحی آسمانی) سمجھ لیا کرتے تھے خواہ وہ انکے گذشتہ ذاتی خیالات کے کتنی ہی مطابق کیوں نہ ہوتی ہو یہ امر قابل معافی ہے کہ اس خیال کو ذہن میں الکیا رجا گزریں ہونیکے بعد پھر انہوں نے چھوڑا نہیں۔ جب شعلے کے بجھنے کا خوف ہوتا تو وہ انکاروں کو ایک دفعہ اور سو ادیتے تھے۔ اس سے زیادہ دشوار غدار سی اور بے رحم جذبہ انتقام کے الزام سے ان کو بری کرنا ہے جب کہ جہنم میں نخلہ پر اچانک حملہ (جس کا انہوں نے حکم دیا تھا، اگرچہ بعد

”زندگی کا کمزور ترین پہلو تسلیم کر لیا جائے تو باقی کیا رہتا ہے؟ کے کی زندگی ہو خواہ مدینہ کا کام ان میں سو کی کو بھی قرآن سے کس طرح ملحدہ کیا جاسکتا ہے۔ تعجب ہے کہ رسول اللہ کی کمی اور مدنی زندگیوں میں متشرفین کو کوئی ربط نہیں نظر آتا۔ اگر کی زندگی نہ ہوتی تو وہ تمام اصلاحات اور کام جو مدینہ میں تکمیل کو پہنچنے کس طرح معرض وجود میں آئے (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مقدمہ)

لے کیا احکام وحی خداوندی نہیں ہو سکتے۔ انکے خلاف آخر کوئی دلیل بھی ہونی چاہئے۔ اس اعتراض کی وجہ وہی مذہب کا ناقص تخیل ہے جس کو تفصیلی بحث مقدمہ میں کی گئی ہے۔

لے یہاں سرے سے وحی والہام ہی سے انکار معلوم ہوتا ہے یا ممکن ہے دعوائے یہ ہو کہ رسول اللہ پر وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، آج کل تو عام طور پر تعلیم یافتہ طبقے کا یہی خیال ہے کہ وہی والہام کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس سلسلے سے بھی مقدمہ میں بحث کی گئی ہے۔

میں ابھار کر دیا، بہت سے خفیہ قتل جو انکی مرضی سے ہوئے اور جنگ خندق کے بعد چھ سو یہودیوں کا تہ تیغ کرنا یہ ایسی باتیں ہیں جن کا بار رسول کی گردن پر ہمیشہ رہے گا اور جن کی وجہ سے یہ سجدے میں آتا ہے کہ عام طور پر وہ اس قدر غیر مقبول کیوں ہیں۔ لیکن اس موقع پر شارلین کی مثال جو اس سے پہلے بھی دی جا چکی ہے فراموش نہ کرنی چاہئے۔ دراصل اسی انسان کے لئے جس کے مقاصد بہت وسیع ہوتے ہیں پامال راستہ پر چلنا نہایت دشوار ہو جاتا ہے۔

۱۱۔ ان تمام اعتراضات کا الگ الگ پچھلے صفحات میں جواب دیا جا چکا ہے۔ اس کے مطالعہ کے بعد کسی عاقل اور نصف مزاج کے قلب میں تو کوئی بدگمانی رہ نہیں سکتی تعصب اور بہت دھرمی کی بات کچھ اور ہے۔ ان تمام جوابات کا اعادہ تحصیل حاصل ہے۔

۱۲۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ وسیع مقاصد والے انسان کو پامال راستے پر چلنا نہایت دشوار ہو جاتا ہے لیکن عقلاً آدمی اور خصوصاً ایک عظیم الشان نبی سے کوئی فعل ایسا سرزد نہیں ہوتا جو قابل اعتراض ہو۔ اگر وہ پامال راستے کو چھوڑتا ہے تو محض اس لئے کہ اس سے اچھا راستہ لوگوں کو دکھائے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیا راستہ دکھایا ہے وہ سب سے زیادہ سیدھا ہے اور اسی دعوے کے ثابت کر نیکی ہم نے پچھلے صفحات میں کوشش کی ہے۔

فہرست

آن کتابوں کی جن سے مقدمے اور حواشی کی تیاری میں مدد لگنی ہو یا چکا حوالہ دیا گیا ہو:-

عربی

- ۱۔ القرآن المجید
- ۲۔ الجامع الصمیم للبخاری
- ۳۔ تاریخ ابن اثیر
- ۴۔ تاریخ طبری
- ۵۔ سیرۃ النبی ابن ہشام
- ۶۔ اہل الکلام فی العرب والاسلام - مصطفی الدمیاطی -
- ۷۔ بلوغ العرب فی آثار العرب - محمود شکر البغدادی
- ۸۔ العرب قبل الاسلام - جبرجی زیدان
- ۹۔ صنایعہ الطرب فی تقدّمات العرب - نوفل آفندی -
- ۱۰۔ تاریخ آداب اللغۃ العربیہ - جبرجی زیدان
- ۱۱۔ اطہار الحق - مولوی رحمت اللہ -

اردو

- ۱۔ سیرۃ النبی جلد اول و دوم و سوم - مولانا شبلی نعمانی
- ۲۔ تحقیق الجہاد - مولوی چسپراغ علی
- ۳۔ دین و دانش - مولوی محمود علی
- ۴۔ اسرار شریعت جلد سوم - مولوی محمد نفیس خاں
- ۵۔ الکلام - مولانا شبلی نعمانی
- ۶۔ رسالہ جامعہ - جامعہ ملیہ اسلامیہ

1. Encyclopedia Britannica—IX & XI Edition.
2. Encyclopedia of Islam.
3. The Spirit of Islam.— Syed Ameer Ali.
4. The Ideal Prophet—Khawaja Kamaluddin.
5. The Life of Mahomet—Sir William Muir
6. Preliminary Discourse to } George Sale.
the translation of Koran. }
7. An Introduction to the com- } Abdul Haq Haqqani
mentary on the holy Koran. }
8. The Koran (preface) J. M. Rods II
9. The Koran (Introduction)—E. H. Palmer.
10. Ten Great Religions—J. F. Clarke.
11. Mohammad & Mohammadanism— Bosworth Smith
12. What is Religion—W. Bouset.
13. The Analogy of Religions—Joseph Butler
14. Forms of Religions—J. Comte.
15. Christianity and Islam—C. H. Becker.

سلسلہ سیر الصحابہ پر چند مستند اور اعلیٰ پایہ کتابیں

- خلقا راشدین از مولوی حاجی معین الدین صاحب ندوی، قیمت ۳۰ روپے
- مہاجرین، (حصہ اول)، " " قیمت ۱۰ روپے
- اسوہ صحابہ صحابہؓ کے عقائد، عبادات، اخلاق و معاشرت کی صحیح تصویر، قرون اولیٰ کے اسلام کا اعلیٰ نمونہ اور صحابہؓ کے سیاسی، انتظامی اور علمی کارناموں کی تفصیل از مولانا عبدالسلام ندوی، قیمت حصہ اول و دوم (کامل) ۱۰ روپے
- سیر الانصار انصار کرام کی مستند سوانح عمری اور ان کے اخلاق اور مذہبی کارنامے، فضائل و کمالات کا سبق آموز مستند تذکرہ، از مولوی سعید رضا انصاری، قیمت جلد اول و دوم ۱۰ روپے
- سیر الصحابہ از و اوج مہلرات، بنات طہیات اور عام صحابیات کی سوانح عمری اور ان کے علمی، اخلاقی کارنامے، از مولوی سعید رضا انصاری، قیمت جلد اول و دوم ۱۰ روپے
- اسوہ صحابہ صحابیات کے مذہبی، اخلاقی اور علمی کارناموں کا مرقع، از مولانا عبدالسلام ندوی، قیمت ۱۰ روپے
- سیر عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ اموی کے سوانح حیات اور مجد دانہ کارنامے، قیمت ۱۰ روپے
- سیرہ عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کے سوانح حیات، مناقب و فضائل اور اخلاق، علمی کارنامے اور اجتہادات، اور صنف نازک پران کے احسان اسلام کے متعلق انکی نمونہ سنجیاں وغیرہ وغیرہ از مولانا سید سلیمان ندوی، قیمت ۱۰ روپے
- ملنے کا پتہ: مکتبہ جامعہ ملیہ، دہلی

تاریخ فلسفہ اسلام

Geschichte der Philosophie in Islam

مصنف J. G. De Boer ڈاکٹر سید عابد حسین ایم، ایچ، ڈی، مترجم

ایک جہت من تصنیف کا اردو ترجمہ

فہرست مضامین

باب اول، تمہید، (۱) فلسفہ اسلامی کی نمود و بود کا میدان (۲) مشرقی حکمت (۳) یونانی علوم

باب دوم، فلسفہ اور عربی علوم، (۱) علم اللسان (۲) علم الفقہ (۳) علم الحقائق (۴) علم ادب و تاریخ

باب سوم، فیتاغورثی فلسفہ، (۱) فلسفہ فطرت (۲) بصیرت کے اخوان الصفا،

باب چہارم، مشرق کے نو فلاطونی حکماء، (۱) کندی (۲) فارابی، (۳) ابن مسکویہ (۴)

ابن سینا (۵) ابن البیہیم،

باب پنجم، مشرق میں فلسفہ کا انحطاط، (۱) غزالی (۲) قاموس خجاری،

باب ششم، فلسفہ مغرب میں، (۱) آغاز (۲) ابن بابہ (۳) ابن طفیل (۴) ابن رشد

باب ہفتم، خاتمہ، (۱) ابن خلدون (۲) عرب اور رسالتی فلسفہ،

ضمائم کتاب ۵۸ صفحات، سائز ۲۰×۲۶، قیمت عام

